

विद्यापूज्योति

लेखक
श्री हौरामुनि 'हिमकर'
श्री खरवरगच्छीय ज्ञान मन्दिर, बयपुर

प्रकाशक

श्री सन्मति ज्ञान पीठ, आगरा-२

पुस्तक :

विचार ज्योति

लेखक :

श्री होरामुनि 'हिमकर'

प्रकाशक :

सन्मति ज्ञान पीठ

लोहामण्डी, आगरा-२

प्रथम बार .

दिसम्बर १९६७

मूल्य

एक रुपया पचास पैसे (१ ५०)

मुद्रक :

अर्जुन प्रिंटिंग प्रेस,

राजामण्डी, आगरा ।

समर्पण

जिन्होंने मुझे साधना की प्रथम प्रेरणा प्रदान की

जिनका जीवन

हिमालय से भी अधिक महान्

और

सागर से भी अधिक गभीर है

उन्ही प्रेरणामूर्ति सदगुरुणी जी

श्री शीलकु वर जी महाराज

के

कर-वमलो मे

समर्पित

—होरामुनि 'हिमकर'

पुस्तक प्रकाशन में

अर्थ सहयोगी महानुभावों के शुभ नाम

१९५१

मोतीलाल जी हरखचंद जी कोठारी	बालकेश्वर 'बम्बई'
हिमतमल जी भगा जी	आईपुरा 'मारवाड़'
जुआरमल जी भगा जी	„ „
प्रतापमल जी भगा जी	„ „
श्रीमती हरकुवाई जीतमल जी	„ „
श्रीमती मकुवाई जी नथमल जी	रतलाम 'मालवा'
तुलसीराम जी धना जी	कमोल 'मेवाड़'
मगनीराम जी अचला जी	सादडी 'मारवाड़'
स्थानकवासी जैन श्रावक सघ	सेमल 'मेवाड़'
स्थानकवासी जैन श्रावक सघ	कमोल 'मेवाड़'

आशीवर्चन

— ६ —

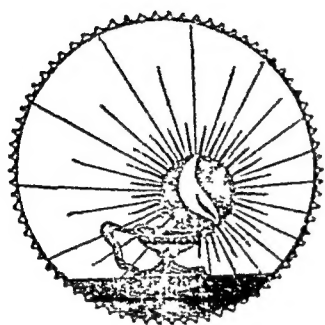
श्री हीरामुनि जी मधुर एवं सरल प्रवृत्ति के सन्त हैं। मैंने जब भी उन्हें देखा उनकी प्रमत्त भावना पर बालक भी सहज सरलता छानकती देखी।

जैसे सरल एवं मधुर वे हैं, वसी ही उनकी विचार ज्योति भी है। इसमें न शब्दों का आडम्बर है न पाण्डित्य प्रदर्शन की चेष्टा है और न विषय का गभीर व अग्राय वनान का प्रयास ही। जीवन और जगत के सम्वन्ध में जो अनुभूतियाँ उनके मन में जागृत हुई वातावरण के जो प्रतिबिम्ब उनके विचारा पर अंकित हुए, वन उन्हें ही सहज सरल माध्यम से विचार ज्योति में प्रस्तुत कर दिया है।

मुझे आशा है कि जैसे उनका हीरा नाम है, उसी के अनुरूप उनके विचार हीरा की यह विमल ज्योति भी पाठकों को भावगी और चिन्तन की शक्ति में कुछ प्रकाश देगी। लेखक की चालोपामना निरन्तर गतिशील रहे, और विचारा की ज्योति निरन्तर प्रज्वलित होता रहे, इसी शुभाशा के साथ

जन स्यात् भवन,
मानपाडा, अगिरा।

—उपाध्याय अतर मनि

प्रकाशकीय

—५५—

‘विचार-ज्योति’ स्वयं में प्रकाशमान है, उसे प्रकाशित करने की कोई अपेक्षा नहीं रहती, फिर हम कैसे कहे कि ‘विचार ज्योति’ का प्रकाशन किया गया है।

वात यह है कि कुछ समय पूर्व श्री हीरा मुनि जी का एक ‘निबन्ध संग्रह’ बम्बई से उपाध्याय श्री जी की सेवा में आया और साथ में एक पत्र भी। पत्र की सरल एवं सात्विक भाषा ने उपाध्याय श्री जी के निर्मलमानस को गद्-गद् कर लिया। और नवलेखन को प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने की दिशा में तत्काल ही प्रकाशनाधीन साहित्य की सूची में रखने का संकेत मिल गया कि श्री हीरामुनि जी जैसे सरल, सात्विक एवं मस्त मुनिराज के निबन्धों में अवश्य ही एक सरलता, तरलता सात्विकता और विचारों की सहज सुबोधता मिलेगी जिसकी आज के पाठक को नितान्त अपेक्षा रहती है।

निबन्ध संग्रह का नाम पहले 'आत्मा की आग' थी पर वह सभी को ही। कुछ अट पटा सा लगा लेखक एवं निर्देशक की अनुमति से इसका यथाथ नामकरण 'विचार ज्योति' हुआ और वह सबको पसन्द भी आया।

प्रस्तुत पुस्तक में जो विचार सामग्री मुनि श्री ने प्रस्तुत की है, वह आज वर्तमान की यथाथ भूमिका को स्पष्ट करने वाली है। कही चिन्तन की अभिव्यक्ति बहुत तीव्र एवं प्रवाह-पूर्ण भी बन पड़ी है। निबन्धा में सबन ही रोचकता सरलता और अनुभूतिपूर्ण विचारों की मार्मिकता झलक रही है।

हम आशा करते हैं कि प्रस्तुत पुस्तक हमारे पाठकों को पसन्द आयेगी और विचारों की विमल ज्योति को प्रज्वलित करके नव शालाक प्राप्त करने में सहयोगी सिद्ध होगी।

—मन्त्री

संमति ज्ञान पीठ,

प्रस्तुत पुस्तक : एक मूल्यांकन

— ❧ —

प्रस्तुत पुस्तक की अभिधा से ही यह स्पष्ट होजाता है कि इस पुस्तक में विचारो की विमल ज्योति जगाने का एक लघु प्रयत्न लेखक ने किया है ।

विचार ही जीवन का आधारभूत तत्व है । मानव को पृथ्वी पर तेजस्वी और विराट् रूप में प्रस्तुत करने वाली शक्ति विचार ही है । विचारो की वह महाज्योति जब तक हृदय में प्रज्ज्वलित नहीं होती, तब तक अनन्त अनन्त-काल में छाया हुआ सघन अधकार नष्ट नहीं हो सकता और मानव अपने कर्त्तव्य कर्म की पहचान नहीं कर पाता, आगम की भाषा में कहूँ तो विचारहीन व्यक्ति कि वा नाही सेय पाप्म श्रेय और अश्रेय को, पुण्य एव पाप को जान नहीं सकता और बिना पुण्य पाप को जाने वह आचरण भी कैसे करेगा ?

जब तक विवेक ज्योति आत्मा को प्राप्त नहीं होती, तब तक उसकी क्रिया सम्यक्क्रिया नहीं, मिथ्याक्रिया है, अधीक्रिया है । अधीक्रिया से भव-भ्रमण घटता नहीं अपितु बढ़ता है । साधक की प्रत्येक साधना यदि विवेक के विमल प्रकाश में की जाती है तो विकार क्षीण होकर, विचार पीन होते हैं, वासना नष्ट होकर उपासना पनपती है, राग मिटकर वैराग्य जागृत होता है ।

प्रकृत पुस्तक में इसी प्रकार के विचारों का एक सुमिश्रित सङ्कलन है। लेखक मुनि श्री ने विस्तार के साथ चर्चा की है। आत्मा, तप आदि विषयों पर गहराई से चिन्तन किया है। सारा विचार विवरण इतनी सरल और सुवोध भाषा में रखा गया है कि पाठक पढ़ते-पढ़ते ऊँचा नहीं है।

श्री हीरामुनि जी महाराज एक उत्साही लेखक हैं। उनके मन में जोश है, उनका मानसिक जोश वही वही निग्रहों में प्रस्फुटित हुआ है। सामाजिक समुत्कर्ष की तहफन भी उनके निग्रहों में भनक रही है। भाव, भाषा दोनों सभी दृष्टियों से निग्रह सुन्दर हैं, सुन्दरतर हैं। मुझे अच्छे लगे हैं, पाठकों को भी अच्छे लगेंगे।

मेरे विचारों से यह निग्रह मग्न पाठकों के अन्तर्मानस में विचार ज्योति प्रज्ज्वलित करेगा। उन्हें सद्प्रेरणा प्रदान करेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ विरमाणि।

हरलचन्द बोठारी हास
राजहंस, १ वृत्ती
चानेश्वर, बम्बई ६

—देवेन्द्र मुनि, शास्त्री साहित्यपराल
१७-११ ६७

लेखक की कलम से

‘विचार ज्योति’ निबन्ध संग्रह अपने प्रेमी पाठकों के हाथों में अर्पित करते हुए मन प्रसन्न हो रहा है। निबन्ध कैसे हैं ? यह मेरे चिन्तन का प्रश्न नहीं है, प्रबुद्धपाठक स्वयं इसका मूल्यांकन करेंगे।

परम श्रद्धेय सद्गुरुवर्य पण्डित प्रवर श्री पुष्कर मुनि जी महाराज की निरन्तर मुझे यह प्रबल प्रेरणा प्राप्त होती रही कि एक क्षण का भी प्रमाद न कर स्वाध्याय करो, जो पढो उस पर गहराई से चिन्तन करो और फिर उस पर लिखो, लिखने से विचार मंजते हैं, लेखनी में निखार आता है। उन्हीं के पथ-प्रदर्शन के फलस्वरूप ही मैं ‘जीवन पराग’ और ‘जैन-जीवन’ पुस्तकें लिख सका तथा यह तृतीय उपहार भी भेंट कर रहा हूँ। इस उपहार को सजाने व संवारने में मेरे लघु गुरु-भ्राता श्री देवेन्द्र मुनि, शास्त्री, साहित्य-रत्न तथा श्री गरुडेश मुनि जी शास्त्री का मधुर सहयोग भी अविस्मरणीय है, साथ ही श्री जिनेन्द्र मुनि जी, रमेश मुनि जी, राजेन्द्र मुनि जी एवं पुनीत मुनि का प्रेम-पूर्ण व्यवहार भी लेखन कार्य में सहयोगी रहा है।

परम विदुषी साध्वी-रत्न श्री श्रीलकुवर जी महाराज को भूना भी भयंकर भल होगी । जिन्होंने मुझे सवप्रथम त्रिचार ज्योति के दर्शन कराये, जिनके प्रेरणात्मक प्रवचन को श्रवण कर मैं मयम-भाषना की ओर बढ़ा ।

परमश्रद्धेय बविरत्न उपाध्याय श्री अमरचन्द्र जी महाराज के उपचार को मैं भुला नहीं सकता, जिनकी कृपा से ही यह निबन्ध संग्रह समिति ज्ञान पीठ से प्रकाशित हो रहा है ।

—हीरामुनि हिमकर

मनघार हिल वम्बई ६

१८ ११ ६७

अनुक्रमणिका

— ० —

१	भारतीय दर्शन मे आत्मवाद	१
२	तप और तप का फल	३५
३	मानव जीवन का मूल्य और मौलिकता	५३
४	साधु जीवन की साधुता	५६
५	श्री शीलकु वर जी महाराज	.	६२
६	नेता बनने की कला	६८
७	रुको नहीं, आगे चलो	७५
८	सामाजिक प्रवृत्तियाँ	.. .	७६
९	मोदम-मातृ-गोद	८६
१०	आज के बालक . कल के नेता	.. .	९४
११	जैनोत्तर मत मे तप	१००
१२	एक चित्र के दो पक्ष	१०५

विचार ज्योति

पथिक ने केवल सामान्य जिज्ञासा वश ही वे प्रश्न मुझ से पूछे होंगे। किन्तु सयोग की बात है कि प्रश्न सीधे अन्तर में उतर गये और मैं अध्यात्म के सागर में डूबकर विचारों के रत्न खोजने में लग गया।

पथिक को यथा परिस्थिति स्थूल उत्तर देकर मैं आगे चल पड़ा—विचारों में निमग्न।

यह घटना सन् १९६१ की है। तब हम अरावली के पहाड़ी प्रदेशों में धर्म प्रचार के लिए विचरण कर रहे थे। उसी समय से मैं उन प्रश्नों का उत्तर खोजने में लग गया।

कौन हूँ मैं ? कौन है तू ? कहाँ से आए हम ? कहाँ जायेंगे ? क्या गन्तव्य है हमारा ? हमारे माता-पिता कौन हैं ? यह ससार क्या है ? ये सम्बन्ध कैसे हैं ?—

“कोऽहं, कस्त्वं, कुतः, आयातः ?
का मे जननी, को मे तातः ?
इतिपरिभावय सर्वमसारम्
सर्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारं ।”

—कुछ नहीं, केवल स्वप्न है। जन्म, जीवन, मरण सभी कुछ एक स्वप्न है। अस्थिपिण्ड तथा मास-पिण्ड तो सदा से नाशवान हैं ही। तब सार क्या है ? सत्य क्या है ? क्या इस निराशा के घने अन्धकार में प्रकाश देने वाला सूर्य की भाँति प्रकाशित केवल अमर आत्मा ही नहीं है ?

इस आत्म-तत्त्व की खोज भारतीय तत्त्व चिन्तन का मूल-विन्दु है। भारत दार्शनिकों का देश है। अनेक विचार सरणियाँ इस देश की उर्वरा भूमि में उत्पन्न होती रही हैं

और आज भी वह धारा रुकी नहीं है। भगवान् महावीर, महात्मा बुद्ध, राम-कृष्ण आदि महर्षियों ने गम्भीरता से इस गहन आत्म तत्व का अन्वेषण किया है। वही चिन्तन आज हमारे पथ में प्रकाश बिखेर रहा है।

अवश्य ही घम भिन्न भिन्न है। विचार भी पृथक् पृथक् हैं। किन्तु फिर भी प्रत्येक घम की विचार धारा में आत्मा के सुख दुःख, पाप पुण्य के विषय में प्रश्न उठाये गये हैं। मुस्लिम घम का ही विचार कीजिए—

क़त्ला ख़रात क्या की, राह मौला में दिया क्या है ?

यहाँ से आबिदत के घात सौदा लिया क्या है ?

—कहिए क्या दिया है आपन 'मौला' की राह में ? परमेश्वर के पथ में आपने क्या ख़रात की है, क्या दान दिया है ? आपने मर्यु के पदचात अपने जीवन के लिये क्या सौदा लिया है ? क्या तयारी की है ? कुछ दिया भी है अथवा नहीं ?

और भी देखिए—

जो पूछे जायगे मशहर में ये ये हाल है तेरे,

दगर कुछ साथ जायेंगे नेकी बबी भास हैं तेरे।

—ता क्या कुछ नहीं जायगा साथ ? केवल नेकी और बबी

—जो भी मनुष्य करे, वही साथ जायगी ? तब क्या करना चाहिये हमें ?

स्पष्ट है कि नैतिक जीवन यापन के लिए ही यह उपदेश मुस्लिम घम में दिया गया है। इस उपदेश का हृदयगम करके मनुष्य का सच्चा गस्ना सोजना चाहिए।

हिन्दू-मुस्लिम समाज के महर्षियों ने आत्म-तत्त्व पर विचार किया अवश्य है। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अपने-अपने समाज की परम्परा के अनुसार ही यह विचार किया है। ऐसा करने पर एकागी विचार होने का भय रहता है। जिस मनुष्य ने जिस सस्कृति में जन्म लिया, उसी संस्कृति के प्रभाव में आकर वह आत्म तत्त्व के विषय में विचारने लगा। जैसे-जैसे गुरु मिलते गये वैसे ही शिष्यों की विचारणा चलने लगी—

“कोई कहे राम जी, कोई कहे अत्ता,
जैसे-जैसे गुरु मिले, वैसे ही सत्ता।”

किन्तु हमें सच्चे आत्म तत्त्व की खोज करनी है। किसी भी समाज अथवा सस्कृति विशेष के परम्परागत विचारों से बँधकर हम नहीं चलना चाहते। अतः आइए हम विभिन्न मत-मतान्तरो पर विचार से प्रारम्भ करें।

वैष्णवों की आत्म-मान्यता

अद्वैत विचार सरणि आत्मतत्त्व का मौलिक रूप लेकर चली अवश्य, किन्तु आगे चलकर उसने जड़ सृष्टि और चेतन सृष्टि को एक रूप स्वीकार कर लिया। जीवधारी प्राणियों के लिए उसमें जीव, सत्व, पुद्गल—जहाँ, जैसा भी प्रसंग आया वैसा ही मान लिया। इस कारण स्पष्टता का अभाव उसमें उत्पन्न हुआ।

पं० सुखलाल जी के शब्दों में—‘कही पर सत् को मूल तत्त्व मानकर उसमें से जड़-चेतन रूप नाना सृष्टि का विकास वर्णित है, कही पर असत् को मौलिक मान कर उसका विकास दर्शाया

गया है तो कही पर आत्म शब्द से मूल तत्त्व का उल्लेख करके उसका विकास दिखलाया गया है ।” देखिए—

‘एतदात्म्यमिदं सद्य तत्सत्यं स आत्मा ।’

(छान्दाग्योपनिषद्)

रजस, तमस एव सत्त्व—उन तीन गुणों से आत्मतत्त्व का निर्माण होना माना गया । उसे ‘प्रकृति’ भी कहा गया ।

अद्वैत विचार सरणि में सांख्य, वशेषिक, नैयायिक आते हैं । इन तीनों से कुछ पृथक् चार्वाक-वृहस्पति मत है । हुआ यह कि चार्वाक-वृहस्पति की बहिन बाल-विधवा हो गई । बहिन के जीवन को रसमय बनाने के उद्देश्य से उन्होंने पाप पुण्य, परलोक आदि उत्तम सिद्धान्तों को समाप्त कर दिया । उन्होंने प्रचार किया कि सुख-दुःख, इच्छा एव ज्ञान का आधार-रूप महाभूता से पृथक् कोई आत्मा नहीं है । अतः आत्मा के कल्याण की बात विचारना ही व्यर्थ है, इसी जीवन में जो भी भौतिक सुख प्राप्त हो सकें, उन्हें प्राप्त करना चाहिए । वे कहते थे—“ऋणं कृत्वा घृतं विवेत ।” ऋण लो और मस्त रहकर घी पिओ । कोई आत्मा नहीं है—‘भस्मोभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुत ?’—एक बार भस्म हो जाने के बाद देह का पुनरागमन कैसे हो सकता है ?

जैन भूतवादी हैं । जैसे—‘षडदर्थेहि भूषणमेहि’—इसीलिये भूतवाद के खण्डन हेतु अद्वैतवादियों ने महाभूतों को स्वीकार किया । पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु एव आकाश—ये महाभूत

हुए। 'महाभूत मिलने पर महान् (बुद्धितत्त्व) अथवा "मैं" यह ज्ञान उत्पन्न होता है। फिर आगे चलकर उससे स्पर्शन आदि ज्ञानेन्द्रियाँ तथा वाणी, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ—ये कर्मेन्द्रियाँ, एव मन और पाँच तन्मात्राएँ—गन्ध रसादि उत्पन्न होते हैं।

इन महाभूतों के मिलने पर जो चैतन्य रूप गुण उत्पन्न होता है, उन भूतों के नाश होने पर वह गुण भी यही नष्ट हो जाता है, आगे कुछ नहीं रहता। ऐसा चार्वाकों का मत है।^१

आत्म स्वरूप के ज्ञाता महर्षिजन अपने मन्तव्य विविध तरह से देते हैं, किन्तु चार्वाक (नास्तिकों) के अलावा सभी महात्माओं ने आत्मतत्त्व का स्वीकार एकमत से किया है। इस आत्म तत्त्व को जानने की इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए। जिसके हृदय में ऐसी तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है, वही निकट भविष्य में महात्मा बन जाता है। उपनिषदों में वेदों की विचारधारा का उल्लेख है, अथवा ऐसा कहना अधिक सगत होगा कि वेदों का सार रूप उपनिषदों में है।

महर्षि नचिकेता बड़े भारी आत्म ज्ञानी हो गए। उनके पिता दान करने के लिए प्रसिद्ध थे। 'नहीं' करना उन्होंने

१ संति पंच महब्भूया, इह मेगेसि माहिया ।

पुढवी, आउ, तेउ वा वाउ अगास पचमा ॥

२ ए ए पच महब्भूया तेब्भो एगेत्ति आहिया ।

अह तेसि विणासेणं, विणासो होइ देहिणो ॥

(सूत्र कृतांग, गा० ७—८)

सोना ही नहीं था। परिणाम यह हुआ कि लोग उनके घर की प्रत्येक वस्तु उठा ले गए। केवल वे स्वयं रहे और रहा नचिकेता। तब नचिकेता ने पूछा—“पिता ! आप मुझे किसे देंगे ?”

पिता मौन रहे। तीन बार पूछने पर शायद कुछ खीझकर उन्होंने रुह दिया—“तुझे दूँगा यम का।”

नचिकेता तो पिता की आज्ञा मान कर स्वयं ही यम के पास चल दिया। यम के द्वार पर तीन दिन तक भूखे प्यासे पड़े रहने के बाद यमराज आए। प्रसन्न होकर उन्होंने उसे तीन वर दिये। उनमें तीसरा है आत्म ज्ञान। उसने तीसरा वर मागते हुए कहा—“कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात् मनुष्य की आत्मा का अस्तित्व है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं। तब सत्य वान क्या है ? आप मुझे यही बता दें, यही मेरा तीसरा वर है।”

यमराज ने नचिकेता की नाना प्रकार से परीक्षा ली। अंत में उसे योग्य जानकर आत्मज्ञान दिया।

नचिकेता के उक्त प्रसंग के समान ही सनत्कुमार और नारदमुनि की आत्म चर्चा भी पठनीय है। नारद सनत्कुमार

३ ये य प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये
अस्तीत्येके नायमस्तीति चरे ।

एतद्विद्या मनुशिष्टस्त्वयाह,
वराणामेव वरस्तृतीय ॥

(कठोपनिषद् १—२०)

के पास आत्मज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से आते हैं और कहते हैं—“मैंने ऋक् यजु, साम, अथर्व—ये चारो वेद इतिहास व्याकरण, गणित, तर्कशास्त्र, ज्योतिष आदि अनेक विद्याएँ पढ़ी हैं, किन्तु मुझे केवल शब्द ज्ञान ही हुआ है और मैं शोक-मुक्त नहीं हो पाया हूँ। मुझे ज्ञान दोजिए।”

नारद जी के उक्त प्रश्न से यह स्पष्ट होता है कि वेदादि विद्या लौकिक विद्या ही है। आत्मज्ञान इससे पृथक् ज्ञान है।

विष्णु और शिव अर्थात् ठाकुर जी और महादेव जी के कई अनुयायी अद्वैतवादी हैं। वे मानते हैं कि समस्त विश्व में ब्रह्म रूप एक ही आत्मा व्याप्त है। ईश्वर को जो सृष्टि-कर्त्ता न माने और वेदों को भी न पढ़े वे नास्तिक माने गये हैं। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब प्रचार वाद के हैं और मात्र सकीर्णता वश ही उत्पन्न हुए हैं। इस मान्यता के लिए मनुस्मृति का प्रमाण दिया जा सकता है।^४

जहाँ तक गीता का प्रश्न है उसकी विचारधारा अति प्राचीन होनी चाहिए, क्योंकि गीताकार ने आत्मा-सबधी जो चर्चा की है वह प्रत्येक बुद्धिजीवी आस्तिक मानव के हृदय में बिना तर्क स्थिर हो जाती है। यदि श्रद्धा की नींव दृढ़ हो तो आत्म स्वरूप की विचार शैली स्वतः निर्मल हो जाती है।

गीता में आत्मा के चिरन्तन अस्तित्व के विषय में सरल और स्पष्ट कथन है। गीताकार कहते हैं कि शरीर तो केवल

४ योऽवमन्येत ते मूने हेतु—शास्त्राश्रयाद् द्विज ।

स साधुभिर्वहिष्कार्यो, नास्तिको वेद निन्दकः ।

आत्मा के आघार या रक्षा के हेतु वस्त्र के ही समान है। शरीर नये वस्त्रों को ग्रहण करता है और जीए वस्त्रों का परित्याग कर देता है। उसी प्रकार आत्मा के लिए शरीर है।^५ निश्चय ही गीता की यह शिक्षा बड़ी सुंदर है।

इसी प्रकार आत्मा की अमरता प्रगट करते हुए गीता में कहा गया है—

न न श्रिवन्ति शास्त्राणि न बहुति पावकः ।

न च न बलेदपन्थापो न शोषयति मासतः ।^६

—न इसे (आत्मा को) शस्त्र छेद सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न पानी का इस पर कोई प्रभाव होता है और न ही इसे पवन सुखा सकता है। यह अविनश्वर आत्मा इन सब प्रभावों से परे—अजर तथा अमर है। कौसी विचित्र शक्ति है आत्मा में। ससार की किसी जड़ वस्तु का इस पर कोई असर ही नहीं होता।

इसी प्रकार गीता आगे भी स्पष्ट करती है कि जो नहीं है वह उत्पन्न नहीं हो सकता। जो है, उसका कभी किसी भी प्रकार नाश नहीं हो सकता।^७ सचमुच तत्त्वदर्शी यही मानते हैं कि जो सत् है वह कभी असत् नहीं हो सकता।

५ वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णासि नरोऽपराणि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि सयासि नवानि देही ॥

(गीता)

६ नासतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः ।

उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वं नयो स्तत्त्वदर्शिनः ॥

(गीता, अ० २—श्लो० २३, २६)

अपना कल्याण चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को डधर-उधर के अनेक प्रसंगों को त्यागकर आत्मचर्चा करना आवश्यक है। उस चर्चा में ही निर्मलता आयेगी और पुण्य का पथ प्रशस्त हो सकेगा। ज्ञानियों-ध्यानियों, ऋषि-मुनियों की यही प्राचीन परम्परा है। महर्षि अप्पयदीक्षित ने कहा है कि नीति के ज्ञाता ज्योतिष, वेद आदि के जानकार तथा ब्रह्मज्ञानी भी अनेक हैं, हो सकते हैं, किन्तु आत्मज्ञाना कोई विरले ही होते हैं।^७

अस्तु, मात्र लौकिक ज्ञान हमारी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकेगा यह बात हमें पूरी तरह समझ लेनी चाहिये और पाण्डित्य के प्रदर्शन के लोभ से स्वयं को बचाकर, हमें अपनी ही आत्मा के कल्याण हेतु आत्म तत्त्व को भली प्रकार समझ और जान लेने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए।

कल्याण का मार्ग यही है, अन्य नहीं।

बौद्ध आत्म-विचारणा

आत्म तत्त्व गहन है। उसे समझना कठिन है। उस पर बौद्ध आत्म विचारणा को भली-भाँति हृदयगम कर पाना कुछ अधिक कठिन इसलिए हो गया है कि उसमें आस्तिकता तथा नास्तिकता—इन दोनों विपरीत किनारों को मिलाने का प्रयत्न किया गया है। नदी के प्रवाह की तरह एक मध्यम मार्ग बनाते हुए यह चिन्तन चला है।

७ नीतिज्ञाः नियतिज्ञा वेदज्ञा अपि भवन्ति शास्त्रज्ञाः ।

ब्रह्मज्ञाः अपि लभ्या स्वाज्ञान ज्ञानिनो विरला ॥

बुद्धदेव के चिन्तन में एक विचित्र बात यह है कि अहिंसावादी होते हुए वे अपने मूल उपदेश में आश्रय और सवर को ज्या का त्याग स्वीकार करते हैं किन्तु उसी उपदेश द्वारा वे आत्म तत्व का खण्डन करते हैं। घुमा फिराकर अपने विचार को वे इस प्रकार उपस्थित करते हैं कि उससे आत्मवाद विलीन हो जाता है।

उनके कथनानुसार आत्मा को न मानना सवर है और आत्मा का अस्तित्व स्वीकार आश्रय।^{१८} साथ ही वे वही पर आत्मा का स्वीकार करते हुए उसे पवित्र घनाये रखने को श्रेष्ठ भी मानते हैं।

आत्म तत्व के बिना आश्रय—सवर व्यर्थ हैं। आश्रय-सवर की तरह बुद्ध अपने मूल उपदेश में पांच बातें विशेष बताते हैं—वे हैं पाँच स्कन्ध तथा पांच उपादान। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान—ये पांचो ससारी आत्मा के आधार माने गये। फिर आत्मा के साथ कोई सम्बन्ध भी स्वीकार नहीं किया है।

बुद्ध के उपदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि वे जीव को अमान्य ठहराते हैं। उदाहरण के लिए, वे अपने शिष्य अनुराध से प्रश्न करते हैं—

१८ सत्वासव—मुत्तन्त पृ० ७—(मज्झिम निकाय)

सारे आश्रयो (सत्वासव) के सवर (रोक) नामक उपदेश। इस प्रकार वह ठीक से मन में चिन्तन करता है मैं क्या हूँ ? मैं क्या हूँ ? ये सब प्राणी कहाँ से आये हैं मेरा आत्मा है यह मेरा आत्मा निरूप्य ध्रुव नाश्वत है।

“तुम क्या समझते हो, रूप जीव है ?”

“नही भन्ते ।”

“वेदना, सज्ञा, सस्कार, विज्ञान—ये जीव हैं ?”

“नही भन्ते ।”

“इनसे भिन्न कही जीव है ?”

“नही भन्ते ।”

इस प्रकार जीव तथा आत्मा के अस्तित्व का निषेध करते हुए बुद्ध ने अनेक सूक्त कहे हैं । किन्तु कुछ सूक्तों में आत्मा का अस्तित्व स्वीकार भी है । वे अपने गिण्यों से कहते हैं—

“भिक्षुओ । यह सप्पार अनन्त है, निरन्तर आत्म-चिन्तन करो ।”

जिस प्रकार कुत्ता गड़े हुए खूँटे में बँधा हुआ उसी के चारों ओर घूमता है, उसी प्रकार अज्ञ जन समझते हैं कि यह मेरा है, यह मैं हूँ यह मेरा आत्मा है ।

इसलिए, भिक्षुओ । निरन्तर आत्म चिन्तन करते रहना चाहिए ।

भिक्षुओ । चित्त की गन्दगी से प्राणी गन्दे होते हैं । उसकी शुद्धि से शुद्ध होते हैं ।

भिक्षुओ । चित्त के समान कोई अन्य वस्तु नहीं है ।”

६ “अनुराध सुत्त”—२१—२—४४ संयुक्त निकाय, पृ० ३७२

१० “द्वितीय गद्दतुल सुत्त” २१—२—५८ संयुक्त निकाय ।

उपयुक्त प्रसंगा से यह सिद्ध होता है कि पुद्गल देव ने आत्म तत्व का स्वीकार किया । किन्तु फिर मध्यममाग को जो उन्होंने अपनाया है उसका कोई न कोई कारण तो अवश्य ही होना चाहिए ।

यदि वह दशान के विचारक अपने वेदों के प्रारम्भ काल में आत्म तत्व को नहीं मानते थे । किन्तु सनातन काल से चले आने वाले आत्मवादियों के समक्ष वे अपने भूतवाद पर स्थिर नहीं रह सके । जब भूतवादियों ने आत्म तत्व को स्वीकारा तो प्राण मन और प्रज्ञा का मानकर आगे बढ़े ।

उसके पश्चात् तो बौद्ध परम्परा में आत्मा का भारी प्रचार चल पड़ा ।^{११} नचिकेता, मंत्रेयी जैसे भक्तों का नाम उल्लेखनीय हैं ।^{१२} एक समय ऐसा भी आया जब बौद्ध कमकाण्ड के सामने भारी विरोध उठ खड़ा हुआ । आत्म चर्चा के बल और पभाव से पशु हिंसा बन्द हो गई । किन्तु साथ ही यह भी हुआ कि आत्म चर्चा की अत्यधिकता हो गई, तब उसे कुछ सीमित करने की भी आवश्यकता का अनुभव आया ।

बुद्ध ने इस बात को पहचाना कि वेदा के आधार पर प्रायः प्रत्येक व्यक्ति मनमानी कल्पना करने लग गया । इससे उह हानि होने की सम्भावना हुई । तब उस श्रौतनिषादिक—आत्म विद्या के विरोध में एक प्रतिक्रिया उठ खड़ी हुई । आत्मवाद की जो एक बाढ़ सी उस समय आ गई थी, उसे रोकने का

११ बठो० ११२ २६ बृहदा० २२५

१२ धारम मात्रा—पृ० २७ लेख—दलगत्य मालवगिय ।

कार्य ही बुद्ध ने किया। इससे प्रगट होता है कि मूलतः बुद्ध आत्मवादी ही थे, किन्तु केवल समय और परिस्थिति को देखते हुए उन्हें कुछ सीमा तक आत्मवाद के विरोध में उपदेश देना पड़ा।

किन्तु इतने से ही प्रश्न का समाधान नहीं हो सका। उन्होंने कर्मकाण्डियों के कपोल कल्पित आत्मवाद को तो रोका, यह ठीक किया, किन्तु दूसरी ओर घोर अनात्मवादी चार्वाक मतावलम्बियों ने जब प्रश्न किये तो उनका समाधान करने के लिए, ऐकान्तिक अनात्मवाद को रोकने के लिए उन्होंने कुछ सीमा तक आत्मवाद को मान्य किया। बुद्ध ने अद्वैतवादियों के एक ही ईश्वर मानने की बात का ही मुख्यतः विरोध किया था।

बुद्ध तथा चार्वाक के मत में स्पष्ट भेद है। बुद्ध ने पुद्गल आत्मा, जीव, चित्त नाम की स्वतन्त्र किसी एक वस्तु को स्वीकार किया है। जबकि चार्वाक (नास्तिक) लोग पंच महाभूतों के अतिरिक्त और उनसे पृथक् किसी भी वस्तु की सत्ता को स्वीकार नहीं करते।

बुद्ध ने महाभूतों के समान ही एक विज्ञान (रूप) को मूल तत्व मान लिया। उनके मतानुसार जीव पुनः जन्म लेता है, वह अनित्य है। इस प्रकार बौद्ध मत में जन्म की अनादि परम्परा है जबकि चार्वाक मत में जन्म जैसी लोक प्रसिद्ध बातें भी मान्य नहीं हैं। यही इन दोनों में अन्तर है।

वास्तविकता यह है कि बुद्ध नहीं चाहते थे कि ऐकान्त रूप से वेदवादी अथवा उपनिषद् की मान्यता आए, और साथ ही

उह यह भी स्वीकार नहीं था कि नास्तिक मत का ही प्रचार हो। अतः आत्मा का आशिक रूप से स्वीकार करते हुए भी जब कोई जिज्ञासु उनसे प्रश्न करता कि—‘भ ते । यह वही है या भिन है?’ तब ऐसे प्रसंगों पर वे मौन ही रहते थे। इस प्रकार उन्होंने मध्यममाग का अवलम्बन लेना ही उचित माना। उसी मध्यममाग का प्रचार उन्होंने किया।

चाहे जन मत हो अथवा बौद्ध या सात्य—ये तीनों ही जड—चेतन रूप दो तत्व का मानते हैं। मतभेद केवल शब्द प्रयोग का ही है। जैसे, जड और चेतन को जन जीव और अजीव कहते हैं। बौद्ध इन्हें नाम और रूप कहते हैं तथा सात्य दशन इन्हें पुरुष और प्रकृति कहता है। इतना अवश्य है कि बुद्ध ने नाम और रूप के साथ सस्कार, सजा, विज्ञान एवं पुद्गल को भी जोड़कर आत्म तत्व को बड़ी उलझन में डाल दिया है। इसीलिये बौद्धमत “अशाश्वतानुच्छेदवाद” या “अव्यावृत्तवाद” नाम से प्रसिद्ध हुआ।

बुद्ध भी हो बौद्धों का आत्मवाद है कुछ निगला और अस्पष्ट ही। अद्वैत दशन के साथ इसका विशेष विरोध होता प्रतीत होता है। जहाँ तक जैन दशन का प्रश्न है, उसमें आत्मवाद का सिद्धांत इतना सुदृढ़, सगत तथा भोजा हुआ है कि उसमें कहीं अवरोध आता ही नहीं। एक सुंदर चिरंतन प्रवाह की भांति यह आगे बढ़ता चला जाता है। जबकि अद्वैतवादी—वदिक विचार सरणि भी बौद्ध मत की तरह उलझी हुई ही है।

यद्यपि बौद्धों की आत्म विचारधारा जन विचारधारा से पूरी तरह मेल नहीं खाती, किंतु उनकी दिनचर्या जना से अवश्य मिलती है। आत्म तत्व को वे स्वीकारते अवश्य हैं।

एक वाक्य में कहा जाय तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि वीद्वो का आत्म विचार एक आकर्षक रेशमी धागे की तरह है—किन्तु उलझा हुआ ।

अद्वैत में आत्मा मतभेद

वेद तथा उपनिषद् ससार एव मोक्ष को स्वीकार करते हैं । अद्वैत मतानुसार मोक्ष तथा ससार—सर्वत्र ही एक मात्र ब्रह्म (ईश्वर) व्याप्त है । उस ब्रह्म में कोई परिवर्तन नहीं होता, जिस प्रकार लुहार का एरण सदैव एक सा ही रहता है ।

“कोऽह द्वितीयो नास्ति”—केवल एक मैं ही हूं, द्वितीय अथवा अन्य कोई भी नहीं है—ऐसा उद्घोष वेद उपनिषदकारों द्वारा किया गया है । किन्तु ससार में जन्म लेते हुए अनेक जीवों यथा पशु-पक्षी, देव-दानव, मानव इत्यादि को देखकर, उनके भिन्न-भिन्न सुख-दुःख, हँसने-रोने को देखकर अनेक महर्षियों के मन में प्रश्न उठे कि यह सब क्यों है ? इन जीवों का आपस में तथा ब्रह्म के साथ क्या सम्बन्ध है ? उन्होंने विचार किया कि आत्मा परमात्मा के बीच जो भेद है उसे जाना जाय । किन्तु खेद है कि वे कोई भी परस्पर एक मत नहीं हो सके । भिन्न-भिन्न विचार धाराएँ ही सामने आईं ।

शंकराचार्य—का मत है विवर्तवाद । वे कहते हैं कि वह ब्रह्म एक है, किन्तु अनादि अविद्या (अज्ञान) के कारण वही एक ब्रह्म अनेक रूपों में हमें दिखाई देता है ।^१

१३ ईश्वर अग जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख रासी ।

सो माया वश भयो गुसाई, बढ्यो वीर मरकट की नाई ॥

(तुलसीदास)

वे मानते हैं कि लोगो को अधकार में रस्सी को देख कर यथायक सप की कल्पना हो जाती है। किन्तु वास्तव में वह सप नहीं, रस्सी ही होती है। वैसे ही ब्रह्म से पृथक् जीव हाने का अनुमान मात्र मिथ्या-भ्रम ही है। यह भ्रम अविद्या के कारण होता है। यदि यह अविद्यारूपी पर्दा हट जाय तो ब्रह्म और जीव एक ही हैं। अर्थात् केवल एक ब्रह्म ही है। इसी भावना के कारण इस मत का "वेवलाद्वैतवाद" कहा गया है।

विवर्तवाद तथा स्याद्वाद में स्पष्ट भेद है। एक में भ्रम है, जबकि दूसरे में कम का स्वीकार किया गया है। जहाँ तक सिद्ध-स्वरूप का प्रश्न है, वहाँ एक अनेक का भेद है ही नहीं।^{१४} रही बात जीव की, तो वह तो प्रत्यक्ष ही है कि हम स्वयं अनेक साधियाँ के साथ चल रहे हैं। क्या हाथ वगन का भी धारसी की आवश्यकता होती है ?

रामानुजाचार्य—यों मत है त्रिशिष्टाद्वैत। विशिष्ट अर्थात् वाय-कारण भाव को एक रूप देना। इसके अनुसार ब्रह्म यदि कारण है तो वाय भी है। अथवा यह कह कि प्यास भी वही है और पानी भी वही। चित्त के दो रूप बह गये हैं—सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म रूप के जो स्थूल रूप हैं उन्हीं को जीव कहा गया है। इतना स्पष्ट है कि आचार्य रामानुज ने जीव अनेक तिर्य एव अणु परिमाण स्वीकार किये हैं।

१४ एक माँही अनेक रात अनक माँही एकक ।

एक अनक का नहीं सख्या नमा मिद निरवन ॥

(सिद्ध स्तुति)

जीव और जगत दोनों ब्रह्म के कार्य-परिणाम हैं। अतः दोनों सत्य हैं, मिथ्या नहीं। मोक्ष में भी जीव ईश्वर के पास रहता है। वह पृथक् है। एक कारण है अपर कार्य है किन्तु कार्य कारण का ही परिणाम है, अतः इनमें अद्वैत-भाव है।

वल्लभाचार्य—का मार्ग शुद्धाद्वैत है। जगत का कर्त्ता ईश्वर है, किन्तु फिर भी ईश्वर में कोई विचार नहीं। वही एक शुद्ध ईश्वर जगत रूप में प्रगट होता है। माया अथवा अविद्या से कोई सम्बन्ध नहीं। वही एक शुद्धात्मा कार्यकारण है। अतः जगत सत्य रूप है, मिथ्या नहीं।

जलती हुई अग्नि से स्फुलिंग निकलते हैं। वे मूल अग्नि से अलग होते हैं, किन्तु फिर भी उनके मत में वे अलग होते हुए भी मूल अग्नि के ही साथ हैं। उसी प्रकार सत् चित्—ये दो जीव रूप में प्रगट होते हैं और आनन्द सब जीवों में अप्रगट रूप से रहता है।

वल्लभ के अनुसार जीव त्रिविध है—शुद्ध (नित्यमुक्त) मुक्त और बद्ध। अविद्या के कारण जन्म मरण के चक्र में पड़े को बद्ध (ससारी) कहते हैं। जब अविद्या के कारण जीव के गुणों का तिरोधान नहीं होता तब उसे शुद्ध कहते हैं, जो जीव विद्या के द्वारा बन्धन से छूट जाते हैं उन्हें मुक्त कहते हैं।

जीव अणुपरिमाण है। किन्तु अणु परिमाण होकर भी अपने चैतन्य से वह समस्त शरीर को आच्छादित कर सकता है जिस प्रकार कि चंदन अपनी सुगन्ध से दूर तक के प्रदेश को सुगन्धित करता है।

प्रपञ्च अर्थात् अचेतन जगत् ब्रह्मात्मक है, किन्तु चैतन्य और आनन्द इस अवस्था में तिरोहित रहते हैं, सिर्फ सत्ता की ही अभिव्यक्ति होती है।

जीव नित्य है, अणु परिमाण है। ब्रह्म का अंश है, अभिन्न है। अविद्या के कारण ही जीव ससार बसाता है। विद्या से अविद्या का नाश हो जाने पर जीव का ससार भी नष्ट हो जाता है।

फूल मिलाकर बल्लभ मत में विषय में अनेक शकाएँ उत्पन्न होती हैं। जैसे—ईश्वर को ससार बसाने की आवश्यकता ही क्या हुई? क्या मुक्ति के शान्त, एकांत स्थान में उनका मन नहीं लगा और उनके हृदय में “एको ह, बहुस्याम”—की इच्छा जागृत हुई? और फिर एकांत से घबराकर यदि ईश्वर ने ससार बसा ही लिया तब वह ससार के पाप पुण्य, मोह-माया आशा वृत्त्या आदि से दूर कैसे रह सकता है?

अस्तु यह मत भी माय प्रतीत नहीं होता।

शायद परम्परा—में वेद और उपनिषद् को प्रमाण माना गया है किन्तु अद्वैतवाद को बसा ही स्वीकार किया गया है। अनेक जीव माय किये गए हैं। इस परम्परा का प्रत्यभिज्ञा दर्शन भी कहा गया है।

इस परम्परा में ब्रह्म के स्थान पर अनुत्तर नाम का तत्त्व माना गया है। इसी तत्त्व को शिव या महेश्वर अथवा महादेव कहा गया है। जीव तथा जगत् की उत्पत्ति शिव से मानी गई है अतः जीव जगत् को सत्य तथा नित्य माना गया है।

प्रश्न यह उपस्थित होता है कि शैव भक्तों ने वेद-उपनिषद् को न मानकर उसके सिद्धान्त को मान्य किया है। ऐसा क्यों ? ब्रह्म के स्थान पर उन्होंने अनुत्तर तत्त्व को स्वीकार किया।

वेद और उपनिषद् पर महर्षियों ने स्वतंत्रतापूर्वक अपनी कल्पना की उड़ान भरी है। किन्तु प्रायः सभी ने आत्मा को व्यापक माना है। भेद यही है कि ब्रह्म आत्मा को व्यापक तथा जीव आत्मा को अणु परिमाण माना है।

जबकि चार्वाक मत में आत्मा का अस्वीकार करके भूतों का सग्रह मात्र देह को माना गया है। इसी प्रकार बौद्ध मत आत्मा को पुद्गल नाम से मानता है।

आत्मा को व्यापक मानने वाले वेदान्तियों के अनुसार मोक्ष अनावश्यक हो जाता है। क्योंकि मल दूर हो जाने पर शुद्धात्मा जहाँ है वही स्थिर रहेगा। किन्तु अन्य दर्शनों द्वारा मोक्ष को मान्य करने पर प्रश्न उठने पर स्वीकारा गया कि ब्रह्म के समीप ही शुद्धात्मा को स्थान मिले।

इससे प्रगट होता है कि जैन दर्शन की मान्यता को सीधे स्वीकार न करके उसे "द्रविड प्राणायाम" से स्वीकार किया गया है।

जैनागम के अकाट्य आत्मा-प्रमाण

जैन दर्शन स्फटिक मणि के सदृश निर्मल एवं स्पष्ट है। इस दर्शन का प्रत्येक तत्त्व अकाट्य एवं मननीय है। यदि कोई व्यक्ति पूर्वाग्रहों को त्याग कर जैन धर्म तथा दर्शन का अध्ययन करे तो उसकी आत्मा में ज्ञान एवं पवित्रता का प्रकाश स्वतः ही प्रगट हो जाये। जैन दर्शन के सिद्धान्त महर्षियों की पुनीत वृद्धि रूपी छलनी से अत्यन्त सावधानी से छन-छन कर आये हैं।

उनमें विकार नहीं है, मिथ्या का कोई कूडा-करकट नहीं है । मनन-चिन्तन एवं सीमित मम्भाषण त्यागिया का उत्कृष्ट व्यापार है । इसके द्वारा, आचार-विचार के सहारे, अज्ञान के अन्धकार में भटकते नर-पशु को यहाँ प्रकाश का पथ दिखाकर विद्वत्प्रवचन बनाया जाता है । जन दशन में प्रमाणहीन कपोल-कल्पना को कोई स्थान नहीं है ।

जनाचार्यों ने आत्मा के विषय में गहन-गम्भीर मनन किया है । श्रद्धा तथा बौद्ध की तुलना में कई गुना अधिक विचार इस तत्त्व के विषय में किया गया है । तीर्थकर सवन्त तथा सवदर्शी होते हैं । उनके प्रवचनों को प्रमाण माना गया है और उनमें आया हुआ आत्मा का उल्लेख ही सर्वाधिक माय किया गया है ।

वेदान्तियों तथा नास्तिकों द्वारा आत्मा एवं शरीर को एक ही बताया और माना गया है । इसका मूल कारण तपस्या से दूर भागने की इच्छा और समय से बचने की अभिलाषा ही हो सकता है । जबकि भगवान् महावीर ने कहा है कि आत्मा और शरीर एक नहीं, दो हैं—‘जीवो ज्वल्लो गल्लो’—आत्मा का उपयोग (पानादि व्यापार) ही लक्षण है । शरीर नाशवान् है तथा आत्मा अमर । वह जगत का अमर यात्री है । किन्तु ऐसा स्वीकार करने से नास्तिका को मनो-वाञ्छित फल कैसे मिले ? वे तो देह के सुख की कामना करते हैं अतः वे आत्मा की अमरता को कैसे स्वीकारते ?

जिनवाणी में शरीर और जीव का एक रूपक आया है—^{१५}

१५ शरीर माहु नाय ति जीवो वुच्चइ नाविणो ।

समारो अणुवा वुत्तो, ज उरति महेत्तिणो ॥

—उत्तराध्ययन, पृ० २३ पा ७२

यह ससार एक समुद्र है। शरीर नौका है। आत्मा उस नौका का नाविक है। कोई-कोई त्यागी-वैरागी-संयमी मुनिराज ही उस संसाररूपी अर्गव को पार करते हैं।

क्या इससे यह स्पष्ट नहीं कि शरीर से आत्मा पृथक् है। और क्या यह ज्ञान हो जाने के बाद भी मनुष्य शरीर सुख में डूबकर आत्म-कल्याण की बात को भूल सकता है? जो मनुष्य ऐसा कर सकते हैं, वे निश्चय ही मूढ़ हैं, तथा ऐसे ही अज्ञानान्धकार में भटकते हुए प्राणियों के लिए जैन-दर्शन एक ज्योतिर्मय प्रकाश-स्तम्भ की भाँति है।

भगवान् महावीर के समय पशुयज्ञ तथा चार्वाक मत का बहुत प्रचार था। राजा प्रदेशी भी उसी मत का था, अतः इसका प्रचार और बढ़ा। अन्त में भगवान् पार्व्वनाथ के शिष्य केसी मुनि के उपदेश से वह आत्मा और शरीर के भेद को समझा।^{१६} प्रदेशी राजा के द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर मुनि ने कहा—हम शरीर और आत्मा को भिन्न ही मानते हैं। जो जीव है, वही शरीर है, ऐसा नहीं है।

१ केसीकुमारसमणं एवं वयासी, तुब्भेणं भन्ते समणणं निगंथाणं एसा सण्णा एस परिण्णा, एसा दिट्ठी, एसा रुई एस हेउए.....

... .. जहा अन्नो जीवो अन्नं सरीरं, नो तज्जीवो तं सरीर ? तते ण केसीकुमार समणे पयेसी रायं एवं वयासी-पदेसी ! अम्ह जाव एसा समोरसणे जहा अन्नो जीवो अन्नं सरीर नो तज्जीव त सरीर ।

—राज प्रश्नीय प्रदेशी अधिकार सूत्र० ५३

प्रदेशी राजा का दादा अघर्भी (नास्तिक) था । दादो धर्मानुरागिनी थी । पुनरागमन आदि की चर्चा हुई । अतः मेरा राजा समझ गया और उसने आत्मा की अमरता को स्वीकार किया तथा यह समझ गया कि देह नाशवान है, उसके आकषण से सदैव वचना ही उचित है ।

आत्मा ही आत्मा का पुजारी बनकर अपने आप (आत्मा) को पवित्र बनाता आया है । जीव के लक्षण बताते हुए कहा गया है—

नाण च दक्षण चेव, चरित्त च तथो तथा ।

धीरिय उयमोगो य, एव जीवस्त सखण ॥

—उत्तराध्ययन अ २८, गा ११

आत्मा की मूल पहिचान है ज्ञान । जो ज्ञान है वही आत्मा, तथा जो आत्मा है वही ज्ञान है ।^{१०} इनमें सामान्य और विशेष कौन ? प्रकाश को देखो, आवाज को सुनो । दोनों में उतार-चढ़ाव आता है । प्रकाश घटता है, बढ़ता है । आवाज धीमी होती है, तीव्र होती है । इसी प्रकार आत्मा का ज्ञान है ।

आत्मा और ज्ञान का सम्बन्ध गुण और गुणी का सम्बन्ध है । क्या गुण गुणा से पृथक् हो सकता है ? नहीं । इसी प्रकार आत्मा गुणी है और ज्ञान गुण । जिस प्रकार मिथ्री और उसकी

१७ जे भाषा से विभाषा

ज विभाषा से भाषा ।

—भाचारान सूत्र

मधुरता अलग नहीं हो सकते, उसी प्रकार आत्मा और ज्ञान भी एक है, वे पृथक् नहीं हो सकते । उनका सम्बन्ध अमर है ।

अवश्य ही एक शका यहाँ की जा सकती है—

शका—घट यदि नाशवान है तो उसका रग भी नाशवान है । इस तर्क से यदि ज्ञान का नाश होगा तो आत्मा का भी नाश होना चाहिए । ऐसा है तो फिर बौद्धमत ठीक हुआ ।

उत्तर—ऐसा नहीं है । ज्ञान के नाश होने से आत्मा का नाश नहीं होगा, क्योंकि आत्मा में अमूर्तत्व, असख्यात प्रदेशित्व तथा अगुरु-लघुत्व जैसे गुण हैं । ये गुण नित्य हैं । अस्तु, आत्म द्रव्य नित्य हुआ । न उसकी उत्पत्ति है, न नाश ।

इसी भाँति एक साधक ने भगवान महावीर से पूछा—

“भगवन ! ससार में जड़ पहले आया या आत्मा ?”

भगवान ने उत्तर दिया—

“जड़ और आत्मा दोनों अनादि है । इनके आने-जाने का कोई क्रम नहीं । इनका कोई अन्त ही नहीं । ये अमर हैं ।”

आत्मा का द्रव्य क्षेत्र

^{१८}गुण तथा पर्याय वाला द्रव्य है । आत्मा चैतन्य गुण है तथा नर-पशु आदि के नाना पर्याय धारण करने वाला है ।^{१९} वह अपने आप में नित्य है । नाश को वह प्राप्त नहीं होता ।

^{१८} गुणपर्यायवद् द्रव्यम् । —तत्त्वार्थ सूत्र

^{१९} तद् भावाव्ययं नित्यम् । — ”

आत्मा वह चेतनमय द्रव्य है, जो जड़ता गुण से रहित है।^{२०} आत्मा अपने आप में नित्य होते हुए भी जन्म मृत्यु रूप परिणामन से परिणत होता रहता है।^{२१} पट द्रव्या में जीव द्रव्य स्वतन्त्र माना गया है। इससे यह परिणाम निकलता है कि आत्मा तीनों लोकों में स्वतन्त्र रहने वाला है।

^{२२}द्रव्य की अपेक्षा से जीव एक है और वह अन्तर्वाला है, औदारिक, वैश्व शरीर की अपेक्षा अन्तर्वाला होना चाहिए, क्योंकि इस शरीरों का उत्पाद व्यय होता रहता है।

यहाँ यह प्रश्न हो सकता है—इस चराचर मसार में आत्मा का बचना घटना कैसे होता है ?

उत्तर—वामाण शरीर समारी आत्मा के साथ मदा लगा रहता है। वह भी प्रवाह की अपेक्षा से अनादि है। अनन्तानन्त परमाणुओं के प्रचय (संग्रह) रूप यह वामाण तन है। इसका अनादि सम्बन्ध है।

एक ही जीव अनेक कालों में अथवा अनेक जीव एक समय में भिन्न भिन्न परिणामों को प्राप्त करते हैं। यह वामाण शरीर ही विभिन्न प्रकार के नर पशु-वनस्पति आदि रूप में परिणामन करता रहता है। औदारिक, वैश्व आदि शरीर वामाण शरीर के अनुसार यूनानाधिक परिमाण वाले होते हैं। इसी की द्रव्य आत्मा का सर्वोच्च विस्तार समझना चाहिए।

२० अनाद्यस्वरूप —प्रमाणनय तरवाला

२१ सदाभाव परिणाम ।

—तरवाय मूल—३ ५

२२ द्रव्यमात्र एक जीव ही अन्तर्वाला ।

(मगवती मूल)

जैनागमकारों ने आत्मा के सम्बन्ध में सूक्ष्म चिन्तन करने के पश्चात् आठ प्रकार की आत्मा कही है।^{२३} उनमें प्रथम द्रव्यात्मा है। कुल आठ आत्मा इस प्रकार हैं—द्रव्य, कपाय, योग, उपयोग, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वीर्य। द्रव्यात्मा अमर है, चाहे उसके साथ कपायादि रहे अथवा न रहे।

२४ क्षेत्र की अपेक्षा से आत्मा असख्यात प्रदेश वाला और असख्यात प्रदेशों को अवगाह (स्पर्श) कर रहा हुआ है। लोकाकाश के असख्यातवे भाग में जोव का अवगाहन है।

आत्मा मध्यम परिमाण वाला है। न वह अणु के समान छोटा है और न लोक-व्यापी। ऐसा माना जाता है कि आत्म-प्रदेशों की अपेक्षा से समान होने पर भी शरीर के अनुसार उसका फैलाव होता है। केवल ज्ञानी आत्मा मोक्ष जाने के समय जब समुद्घात करता है, तब सम्पूर्ण लोक में फैलाव करता है।

आत्मा का काल-भाव

“कल्यते—परिच्छिद्यते वस्तुनेनेति कालः।” जिसके द्वारा वस्तु जानी जाय, वह काल है। यह जानकारी कि यह दो दिन का बालक है, यह सोलह वर्ष का तरुण है, यह वृद्ध है आदि सब भौतिक देह का धर्म है। आत्मा का उससे सम्बन्ध नहीं। आत्मा तो नित्य है। और सदा समान रहता है।

२३ अट्टविहा आया****

दवियाया****वीरियाया

(भगवती सूत्र)

२४ खेतप्रोणं जीवे अर्षखेज्जपएसिए असखेज्जपएसोगाढे ।

(भगवती सूत्र)

२५ बाल की अपेक्षा से आत्मा कभी न था, न रहेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि वह तो निय है। उसका अन्त नहीं होता। भाव की अपेक्षा से आत्मा अनन्त तान पर्याय वाला है।

द्रव्य क्षेत्रापेक्षया जीव अन्त वाला है। वह अपने सीमित क्षेत्र में रहता है। २६ किन्तु बाल और नावापेक्षया आत्मा अनन्त है, उसकी कोई सीमा नहीं।

आवश्यकता इसी बात की है कि हम यह ठीक प्रकार से समझें कि मूल-द्रव्य आत्मा (मैं) क्या हूँ? कौन हूँ? मेरा निवासस्थान मेरे योग्य है या नहीं? हम जो कि चारित्र्य पर्याय एव अनन्त अगुण उपपायल्लभ्यते, उसे ठीक से समझ लेना चाहिए।

आत्मा अनन्त पर्याय वाला है। किन्तु कम बगणाओं को समझाने की दृष्टि से आचार्यों ने सम्पत्त्व के पाँच भाव कहे हैं। २७ वे इस प्रकार हैं—

२५ शान्ता ए जावे न क्वा न भासी जाव निष्चे ।

भावमा ए जीव अणुतणुणववा ।

(भगवती सूत्र)

२६ इत्थमो जीव समत नेत्तमा जीवे समन ।

कालमा जावे अणुते, भावमा जाव अणुते ॥

भगवती सूत्र—१० २, उ० १

२७ मीयामिज्जायिकी भावा मिथन्व जावस्य स्वन्तत्तमादयिज्जा पारिणामिकी च ।

—उत्थाय सूत्र

- (१) कर्मों के दलिक दवा देना उपशम है ।
- (२) दलिको का नाश करना क्षय है ।
- (३) कुछ क्षय तथा कुछ दवाना मिश्र भाव है ।
- (४) उदय से हाने वाला भाव औदयिक है ।
- (५) आत्मा का जो अनादि परिणामन है, सत्ता अथवा सत्ता का कारण, उसे पारिणामिक भाव कहते हैं ।

आत्मा की अवस्था विशेष को यहाँ भाव कहा गया है ।

सम्यक्त्व और चारित्र्य द्वारा कर्मदल को उड़ाया जाता है । दान लाभ, भोगोपभोग, वीर्य, ज्ञान, दर्शन आदि क्षायिक और क्षायोपशमिक भाव में हैं । औदयिक एवं पारिणामिक भावों के भी भेद-प्रभेद कहे गए हैं । किन्तु विस्तार के भय से इस स्थान पर केवल आत्मा के मूल भावों का ही वर्णन किया गया है ।

जहाँ तक आत्मा के मूल भाव का प्रश्न है, ज्ञान ही आत्मा का मूल भाव है । यदि निर्मल, शुद्ध, सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो तो आत्मा भी निर्मल होगी । ज्ञान से यहाँ तात्पर्य मात्र भौतिक ज्ञान-विज्ञान से नहीं है । वह भौतिक ज्ञान तो केवल इस आकाश-पाताल को नापने के एक फीते के रूप में ही उपयोग में आ सकता है । आत्मा की निर्मलता उससे प्राप्त नहीं होती । वास्तविक ज्ञान तो वही है—जिसके द्वारा कर्मों का क्षय संभव हो, वही ज्ञान सच्चा ज्ञान है । वही आत्मा का सत्य स्वरूप है ।

आत्मा ही कर्त्ता है

घड़ी हम मक्को समय बताती है। अच्छी घड़ी हो तो हमेशा सही समय की वह सूचना देती रहगी। उसमें चाबी भरते रहिए वह चलती रहेगी।

किंतु घड़ी के चलने की निया स्वतन्त्र नहीं है। चाबी भरे जाने पर वह आश्रित है। चाबी भरने वाले हम और आप हैं। सभी जानते हैं कि घड़ी का निर्माण करने वाले तथा उसे गतिमान रखने वाले हम ही हैं। वह स्वयं तो जड़ ही है, और हमारे चलाने से वह जड़ वस्तु कितनी भी चल, अन्ततः वह जड़ ही रहगी।

शुद्धाद्वैत मत कहता है कि जिस प्रकार घड़ी का निर्माण मनुष्य ने किया, उसी प्रकार मनुष्य ईश्वर द्वारा पदा किया गया है। किंतु जब यह पूछा जाता है कि ईश्वर स्वयं कहा से आ गया ? तब उनके पास इस प्रश्न का कोई समुचित उत्तर नहीं मिलता।

घड़ी चाहे कितनी ही अच्छी हो, उसका कर्त्ता भिन्न है और वह स्वतन्त्र कर्त्ता नहीं है। परंतु आत्मा स्वतन्त्र कर्त्ता है, उस कर्त्ता आत्मा की स्वतन्त्रता किसी पर आश्रित नहीं, वह अनादि है।

२८ यह आत्मा स्वयं ही दुःखों का कर्त्ता एवं विकर्त्ता है। यह सुप्रस्थित आत्मा स्वयं ही मित्र तथा दुःप्रस्थित स्वयं ही शत्रु है।

२८ 'अप्पा कर्त्ता विकर्त्ता य दुःखाणं य सुखाणं य ।

अप्पा मित्रममित्रं च, दुःखद्विष्य सुखद्विषा ॥'

—उत्तरा अ २० गा ३७

जब से यह आत्मा जन्म धारण करता है तब से सुख की खोज में भटकता रहता है, सुख के पीछे दौड़ता रहता है । किन्तु सुख तो जीवन में किसी वृक्ष की शाखा पर कुछ समय के लिए खिलने वाले पुष्प के समान ही है । कुछ काल के लिए वह फूल खिलता है और फिर मुरझा जाता है । उसके स्थान पर अन्य कोई फूल खिलता है । यही क्रम सदैव चलता रहता है ।

इसी प्रकार जीवन में सुख व दुख की स्थिति है । सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख । अथवा अन्य शब्दों में यह कहा जाय कि सुख क्षण भंगुर है, इस जीवन में वह सदा टिक नहीं सकता, अमर नहीं रह सकता । इतना होते हुए भी आत्मा दुख से अपना वचाव करके सुख का मधु प्राप्त करने के लिए मधुमक्खी की तरह निरन्तर लगा ही रहता है ।

उसका परिणाम क्या होता है ? क्या सुख की प्राप्ति हो जाती है ? ऐसे सुख की, जो अमर हो ! ऐसा सुख, जो कभी समाप्त न हो, शेष न हो ? नहीं !

इस नश्वर जीवन में वह सुख प्राप्त नहीं हो सकता । जमीन-आसमान एक कर दिया जाय, किन्तु सनातन सुख इस जीवन में तो प्राप्त होने का नहीं है । उस सुख की आशा में आत्मा दुख के जाल में पड़ जाता है । भूठ, चोरी आदि अनेक पाप कर्म उस सुख की दुराशा में ही किये जाते हैं ।

२५ किये हुए कर्म का अथवा पाप का दुःख विपाक आत्मा को

२६ मोसस्स पच्छा य पुरत्थमो य, पमोगकाले या दुही दुरते
एव अदत्ताणि समाययतो, सद्दं अत्तित्तो दुहिओ अणिस्सो ॥

ही भोगना होगा। कोई अथ आकर उसमें भागीदार नहीं होगा। भूठ बोलने वाला आमा ही है, तो आज या कल, आगे अथवा पीछे, उसका फल भी उसे ही भोगना है यह सुनिश्चित है। दुष्ट कम करने वाली आत्मा अवश्य दुखी होती है। उसी प्रकार चोरी आदि कुकर्मों में प्रवृत्त और शब्द आदि विषयों में अतृप्त, आमा भी दुख का प्राप्त होती है। उसका कोई सहायक, नहीं होता उसके किये कम का फल बढ़ाने वाला कोई नहीं हाता।

हिंसा, भूठ, चोरी, परिग्रह, मैथुन—इनमें प्रवृत्ति करना विषयासक्त जीवा का काय क्षेत्र है। विभाव दशा में गतिशील आत्मा सदा दुःख उठाता है। यही आत्मा इस विराट विश्व में घुमकूड की तरह परिभ्रमण करता रहता है। कभी पेट के लिए कभी परिवार के लिए भटका और कभी भोग विलासों की तृप्ति की आकांक्षा में यह भटका।

भोगों की आकांक्षा आत्मा को बहुत भटकाती है। इनके वश में पड़कर वह मारा मारा फिरता है यदि इनसे बच सके तो कल्याण का मार्ग प्रगट हो।

कहा गया है —

भोगी भमइ ससारे अभोगी नोव लिप्पइ ।”

—भोगी ही ससार में भ्रमण करता है, अभोगी कभी इनमें लिप्त नहीं होता।

यह ससार वासनामय है। सबत्र वासना का जाल फला हुआ है। मानव-दानव पशु पक्षी सब प्राणियों में एक उमाद पाया जाता है। उस उमाद से मोह की उत्पत्ति होती है और

कर्मों का सग्रह होता है। इन कर्मपुद्गलो का सग्रह कर्त्ता ही वास्तविक कर्त्ता है।

३^० आत्मा ही कर्म अथवा सुख-दुःख का कर्त्ता है। इसे स्पष्ट करते हुए प्रभु महावीर ने गौतम के प्रश्न का उत्तर दिया है कि जीव-कृत कर्म है, अजीव-कृत कर्म नहीं। आत्मा की कोख में आया हुआ जीव ही आहार लेता है, फिर शरीर बनाता है। कलेवररूप कर्म पुद्गलो का सचय ही यह देह मन्दिर है।

जिस प्रकार चीटियाँ अपनी खाद्य वस्तु स्वयं ही सगृहीत करती हैं, चिडियाँ अपनी सुरक्षा हेतु घोंसला बनाती हैं तथा मकड़ों स्वयं ही जाल बुनती हैं—ठीक उसी प्रकार जहाँ आत्मा उत्पन्न होता है, वहाँ के पुद्गल स्वयं ही पकड़ लेती हैं। वह अपने पुण्य के बल से सुख तथा पाप के बल से दुःख को प्राप्ति करती हैं।

विचार करने की बात है कि इस विराट् विश्व में इस आत्मा ने अनेक जन्म धारण किये, कभी नर-देह प्राप्त की,

३० प्रश्न—जीवाण भन्ते किं चेयकडा कम्मा कज्जति, अचेयकडा कम्मा कज्जति ?

उत्तर—गोयमा ! जीवाण चेयकडा कम्मा कज्जति, नो अचेयकडा कम्मा कज्जति ।

प्रश्न—से केणट्ठेण भते ॥ एव वुच्चइ जाव कज्जति ?

उत्तर—गोयमा ! जीवाण आहारोवचिया पागला वोदिचिया पोगला कलेवरचिया पोगला ।

कभी कीट-पतंग बना, कभी बण सकर, क्षत्रिय या चाण्डाल बना फिर भी उसको स्थायी सुख नहीं मिल सका ।

वह म्यायी सुख कैसे प्राप्त हो ? आत्मा की किस प्रवृत्ति से स्थायी सुख की प्राप्ति हो सकती है ? ससार के समस्त सुख तो अस्थायी है । उन्हें प्राप्त करने के प्रयत्न में तो काय कभी पूरा ही नहीं हुआ, आज तक वह अधूरा ही रहा । तब काय कैसे पूरा हो ?

यही विचार हमें करना है ।

३१ सम्पूर्ण पान के प्रकाश से, अज्ञान तथा मोह के सम्पूर्ण त्याग से, राग और द्वेष के सम्पूर्ण क्षय द्वारा ही एकान्त तथा शाश्वतसुख रूप मोक्ष को यह जीव (आत्मा) प्राप्त कर सकता है ।

३२ अनन्त ज्ञानी प्रभु ने आत्मा को वर्त्ति कहा है । अतः हम उनके वचन को स्वीकार करके निभय होकर रत्ननय की साधना करनी चाहिये । ससार भर में मौलिक साधना यही है ।

कर्मा का संग्रह तो हमें कभी मुक्त नहीं होने देगा । उसका शुभाशुभ परिणाम हम भोगना होगा और इस प्रकार आत्मा भटकता ही रहेगा । मदिरापान किया जायगा तो उससे उत्पन्न हानि वाले पागलपन में भी पड़ना होगा । अतः इन पर विजय

३१ नाणस्स सवस्स पमासणाए अण्णाणमाहस्स विवज्जणाए ।

रागस्म नासस्स य सखएण एगत्तसावख समुवेई मोवस ॥

उत्तरा० अ ३२ गा २

३२ णाण खम्मण चेव चरित्तं च तवो तहा ।

एस मग्गुत्ति पघत्तो, जिणहि वग्गमिहि ॥

उत्तरा० अ २८

प्राप्त करने के जो साधन अनादि काल से सुरक्षित हैं, उनका आश्रय लेकर हमें उनसे वचना चाहिये। हम उनके अधिकारी हैं। हम स्वयं ही कर्त्ता एवं भोक्ता हैं।

अनन्त ज्ञानी करुणामय पुरुषोत्तम भगवान् द्वारा यह शुद्ध ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप ही आराधना का उपाय कहा गया है। इससे भली-भाँति समझ लेना चाहिए कि यदि हम इतना समझ लें कि सुख अथवा दुःख के कर्त्ता हम स्वयं ही हैं, कोई अन्य हमें सुख अथवा दुःख नहीं दे सकता, तब फिर स्वभावदशा में स्थिर होकर, समयपूर्वक तप द्वारा हमें अपनी शुद्धि करनी चाहिए। यही कल्याण का राजमार्ग है।

तप का जीवन में अत्यन्त महत्व है जिस प्रकार प्राणी को जल की आवश्यकता है, जल के बिना उसका जीवन नहीं चल सकता उसी प्रकार आत्मा के लिए तप अनिवार्य है। तप से शरीर, मन एवं आत्मा सशक्त तथा शुद्ध बनती है। प्रत्येक धर्म में, प्रत्येक महापुरुष द्वारा तप के विशिष्ट महत्व को स्वीकार किया गया है।

किंतु तप की विधि को भली प्रकार समझना, समय देसकर तप करना और शारीरिक शक्ति की उपेक्षा करके तप न करना अत्यन्त आवश्यक है। ऐसा न करने पर लाभ के स्थान पर हानि होने की ही संभावना रहती है। इसके विपरीत यदि शास्त्रीयविधि से, गुरु की आज्ञानुसार तप किया जाय तो उससे कम रिपुओं का अवश्य ही विनाश होगा।

शरीर आराम चाहता है। तप से उसे कष्ट होता है। किंतु विवेकी पुरुष जानते हैं कि तप द्वारा शरीर को भी पुष्ट तथा स्वस्थ रखा जा सकता है। विधिपूर्वक किया गया तप अन्ततः शरीर को कष्ट के स्थान पर सुख ही पहुंचायेगा।

‘भगवान् महावीर ने तप की उपेक्षा करने वाले लोगों को उपदेश दिया है कि जो गरिष्ठ भोजन या बार-बार आहार करता है, तप की उपेक्षा करता है वह पापी साधु है।

१ दुष्ट-दहो-निर्गन्धो माहारेइ अभिक्खण ।

भरणं तवाग्भ्य पावसमणे त्ति बुच्चई ॥

शारीरिक मोह-ममता व भाज्य पदार्थ की तृणा छोड़े बिना तप नहीं किया जा सकता । वह साधक अपराधी है जो सदैव खाने-पीने के ही स्वप्न देखा करता है ।

तप करना मोक्ष-मार्ग का परिमार्जन करना है । अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि तप ही मोक्ष-मार्ग है । भगवान् महावीर ने ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य को मोक्ष-मार्ग कहा है ।

अनशन आदि छह बाह्य तप हैं तथा ध्यान आदि आभ्यन्तर तप हैं । तीर्थंकर अपने पूर्वभव में घोरतप करते हैं वर्तमान भव में भी तप के बल से ही केवलज्ञान प्राप्त करते हैं । भगवान् महावीर ने समय लेने के पश्चात् निम्नांकित तप किया—

छ मासी २, सगम उपसर्ग में ५ दिन कम छमासी एक, चौमासी ६, तीन मासी २, ढाई मासी २, दो मासी ६, डेढ़ मासी २, एक मासी १२, अर्धमासी ७२, अट्ठम १२ छट्ठ २२६, प्रतिमा २ दिन, महाभद्र प्रतिमा ४ दिन, सर्वतोभद्र प्रतिमा १० दिन । इस प्रकार भगवान् महावीर ने ग्यारह वर्ष छह माह २५ दिन का तप किया, तब वे केवली बने ।

भगवान् महावीर के चौदह हजार शिष्य थे । उनमें धन्ना अनगार तपोधनी थे । वैसे तो सभी सन्त तप करते ही थे, किन्तु धन्नाजी का तप आश्चर्यजनक था । समय लिया तब से बेले-बेले का तप तथा पारणा में आयविल करते थे ।

२ नाण च दसण चेव चरित्त च तवो तहा ।

एस मग्गुत्ति पन्नतो, जिणोहि वरदसिहि ॥

आयविल के लिए जो आहार ग्रहण करते वह भी अति नीरम और फेंकने योग्य—ऐसा कि जिसे कोई अति गरीब जन भी न लेना चाह। ऐसा ही शुष्क, शीत आहार आयविल में लेते। सरस आहार की याद तक नहीं करते थे। वे तीव्र ब्रह्मचर्यव्रत थे।

वे घातपस्त्री शरीर से दुबन हो गये, किन्तु उनका आत्मबल बढ़ता ही गया। आत्मबल के सहारे ही वे उठना बैठना चलना आदि दिनदिन किया करते थे। उह किसी प्रकार की कोई व्याधि नहीं लगी, क्योंकि उनका तप शास्त्रोक्त विधि से किया गया था।

f

जमाली मुनि ने भी तप किया था। वह प्रभु महावीर की आज्ञा पालन नहीं करता था। मनमानी तपश्चर्या करने लगा। उसके हृदय में गुरु भक्ति नहीं थी, विनय नहीं था। ऐसा होने पर कितना भी उग्र तप हो, सफल नहीं हो सकता।

मुनि जमाली धारणा करते तब नीरस विरस अन्त प्रान्त सूखा, तुच्छ, कालातिशयान्त प्रमाणाति शान्त एव ठण्डा भोजन काम में लेते। इससे उनकी देह व्याधि ग्रस्त हो गई।

शरीर के लिए अन्न पानी आवश्यक है। किन्तु जो कुछ खाया पिया जाय वह शरीर को पापिन करे, वीर्य शक्ति नष्ट म परिणत हो, इसके लिये आवश्यक है कि तप का आराधन भी उचित प्रकार से किया जाय।

तप करने वाला तप का फल चाहता है। किन्तु यह चाह करना भूल है। इच्छा के साथ तप करना तप की महत्ता को विनष्ट करना है। साधना का फल तो स्वतन्त्र है, उसे स्वतन्त्र ही रहने देना चाहिए।

कहा गया है—

पुण्यस्य फलमिच्छन्ति, पुण्यं नेच्छन्ति मानवाः ।

फल नेच्छन्ति पापस्य पापं कुर्वन्ति मानवाः ॥

—कैसी विडम्बना है ! मनुष्य पुण्य का फल तो चाहता है, किन्तु पुण्य को नहीं चाहता और पाप करता है, किन्तु उस पाप का फल नहीं चाहता।

तप का फल स्वयं ही, विधि विधान से प्राप्त होता है।

जैनागमों में तप का फल कर्मों की निर्जरा है। निर्जरा का अर्थ आत्मा का मैल धुल जाना है। ४ भगवान् महावीर से गौतम ने पूछा कि तप से, सयम से किस फल की प्राप्ति होती है ? तब भगवान् ने बताया कि उससे पूर्वकृत-कर्म क्षय होते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि—

“यादृशं क्रियते कर्म तादृशं भुज्यते फलं ।”

४ प्रश्न—संजमे एण भन्ते कि फले ?

तवे एणं भन्ते कि फले ?

उत्तर—संजमे एण अज्जो अणण्ह्यफले तवे वोदाण फले ।

पुव्वतवेण अज्जो देवा देवलोएसु उववज्जन्ति ।

—भगवती सूत्र, श. २, उ. ६

—जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल भोगोगे । अतः फल की चिन्ता न करके शुद्ध तप करना ही श्रेष्ठ है । श्रीपपातिक सूत्र में कहा गया है—

सुचिष्णा कम्मा सुचिणफला भवति

सुचिष्णा कम्मा सुचिणफला भवति ।

अतः पाठको को यह विचार भली प्रकार कर लेना चाहिए कि फल की इच्छा किये बिना जो शुद्ध तप किया जायगा वह स्वयं ही हमें सुफल प्रदान करेगा ।

स्वास्थ्य और तप

प्रत्येक प्राणी यह चाहता है कि उसका जीवन सुखमय बने, वह दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे । यह सत्य है कि कुवेर के खजाने से भी अधिक मूल्यवान् वस्तु यदि ससार में कोई है तो वह सुन्दर स्वास्थ्य ही है ।

स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रह सकता है तथा इसके साथ ही यह भी उतना ही सत्य है कि स्वस्थ मन हो तो शरीर भी स्वस्थ रहता है । अतः मन की प्रकृति को सदा निर्वोद रखना चाहिये । ऐसा करने के लिए तप का आश्रय लेना अत्यन्त अनिवार्य है ।

भगवान् महावीर ने ब्रह्मचर्य को उत्तम तप माना है । सदाचार के बिना जीवन का निर्माण हो ही नहीं सकता । जिस प्रकार दीपक के बिना मन्दिर में अंधेरा रहता है, उसी प्रकार सदाचार तथा तप के अभाव में जीवन के मन्दिर में अंधेरा ही रहता है । तप का आरम्भ और आधार शीत है । वही जीव का निर्माण करने वाला है ।

किन्तु जीभ के स्वाद में पड़कर आज मनुष्य अपने स्वास्थ्य तथा तप को शक्ति को समाप्त कर रहा है। यह बड़ी चिन्ता का विषय है।

चाय का रिवाज आज घर-घर में चल पड़ा है। यह वस्तु लाभ से अधिक हानि करती है। किन्तु इसका प्रचार बढ़ता ही जा रहा है और उससे जन-सामान्य के स्वास्थ्य को बड़ी हानि पहुँच रही है।

किसी ने कहा है—

कक काटन, वादी हरन, घातु क्षीण, वल हीन,

लोह का पानी करे, दो गुन, अवगुण तीन।

इस चाय के आदी बन जाने वाले लोगों को हम यही कहते सुनेंगे—

दिल लगाया था दिलगी के लिए,

, लग गया रोग ता-जिन्दगी के लिये।

—यह ऐसा रोग है जो एक बार लग जाने के बाद मनुष्य का पल्ला बड़ी कठिनाई से ही छोड़ता है।

यही स्थिति तम्बाकू पीने वालों की भी है। आज भारत में अधिकांश लोगों का स्वास्थ्य इन्हीं मादक पदार्थों के सेवन के कारण बिगड़ रहा है। जो लोग इन व्यसनो में फस जाते हैं, वे शरीर से तथा धन से हानि उठाते ही हैं, उनकी तप-शक्ति भी क्षीण हो जाती है। अतः जिन लोगों को ये व्यसन नहीं लगे, वे तो भाग्यवान् हैं ही, किन्तु जिन्हें ये व्यसन लग चुके हैं, वे यदि इनका त्याग करें तो वे भी भाग्यशाली होंगे। लगे हुए व्यसनो का त्याग करना जैन परिभाषा के अनुसार सयम है। इससे स्वास्थ्य सुधार तो होगा ही।

जिह्म भोग विलास उपलब्ध है उन्हें चाहिए कि वे उनका उपयोग मर्यादा से अधिक न करें। उत्तम तो यह है कि भागा का मक्का ही त्याग दिया जाय। सच्चा त्याग इसी को कहा जायगा।^१

आज के युग को डालडा युग कहा जाता है। सभ्यता का भी डालडा सभ्यता कहा जाने लगा है। क्योंकि डालडा के प्रचार ने हमारी शक्ति को अत्यन्त क्षीण कर दिया है। शुद्ध धृत जो कि स्वास्थ्य तथा जीवनी शक्तियाँ को बढ़ाता है आज फठिनाई से कहीं देखने को मिलता है। मक्का चोर बाजारी तथा मिलावट का ही बोन-बाला है। समाज की दृष्टि से यह बहुत ही चिन्ता का विषय है।

स्वास्थ्य का ध्यान रखकर तप किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो अनेक प्रकार की व्याधियाँ शरीर को ग्रस कर उसे क्षीण बना देंगी। मन के सङ्कल्प-विकल्प भावना रूप फीचड म पटन पर तप के फल में सटान पदा होगी। ऐसी स्थिति में वह तप व्यर्थ है। उपवास आदि तप के पूर्व या पश्चात् यदि मिठाई आदि गरिष्ठ वस्तु अधिक मात्रा में खाई जाय तो वह प्राण हानि तक कर सकती है।

त्रिभि तथा गुरु गम से किया गया तप स्वास्थ्य को अवश्य ही लाभ पहुँचाता है। ऐसा भरा स्वयं का अनुभव है। गुरु की टूपा से मीने ग्यारह, सात, पाँच, चार तथा तीन उपनाम किए।

५ जय कर्त विद् भोए, सद्धे वि निटिड कुम्भई

साहाय्य पद भाए, ता हु चाइति युद्धद।

—शिवसिंह सूत्र पृ० २

उससे मुझे प्रत्येक प्रकार का लाभ हुआ । एक बार धारा नगर मे चौमासा था । वहाँ एक उपवास के पारणो मे अपथ्य आहार लेने से अजीर्ण हो गया । वह इतना भयकर रहा कि एक वर्ष पर्यन्त सग्रहणी की व्याधि बनी रही । किन्तु मैने वैद्य-डाक्टर का पल्ला नहीं पकडा । मैने पुन. विधि-पूर्वक तप तथा शास्त्रीय नियमानुसार आसन आदि करके ही उस व्याधि से मुक्ति प्राप्त की ।

मेरा पूर्ण विश्वास है कि औषधियों की अपेक्षा तप और उसके आदि—अन्त मे उचित पथ्य लेने से बहुत लाभ होता है ।

मन की इच्छा तथा जीभ के स्वाद के वश मे होकर कोई भी भोजन लेना अपराध है । हमे हमेशा अपनी पाचन-शक्ति का ध्यान रखकर सादा और स्वास्थ्य वर्धक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए ।

प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक वस्तु लाभकारी नहीं होती । किसी को बैगन हानि करता है, किसी को लाभ । यही बात तप के विषय मे भी समझना चाहिए । तप तो सदा अच्छा है, किन्तु उसका आचरण विधि पूर्वक, क्षमतानुसार करना चाहिए । अत तप तथा स्वास्थ्य का घनिष्ठ सम्बन्ध है, उसे समझ कर मानव को तप करना चाहिए ।

तप की सामाजिक-उपयोगिता

समाज मे रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का उसके समाज से गहरा सम्बन्ध है । वह समाज का ही एक अंग है । समाज मे मुनियों का स्थान बहुत ऊँचा है, वह इसलिये कि वे सयम के साथ तप का आचरण करते है । जो भी व्यक्ति इस प्रकार

तप का आचरण करेगा, वह समाज में उच्च स्थान अवश्य प्राप्त करेगा ही। साधु का चाहिए कि वह अपने जीवन को तपोमय रखे। तभी वह समाज सुधार कर सकेगा। यदि वह हर समय मधुर व्यजना के ही स्वप्न देखेगा तो उस समाज पर भारभूत ही कहा जायेगा।

यतिवर्ग में एक समय ऐसा आया जबकि वह समाज पर भार रूप बन गया। उसका कारण तप की उपेक्षा ही है। क्रिया और तप के बिना भिक्षा लेना गृहस्थ पर अनावश्यक बोझ डालना है। इसे एक सामाजिक अपराध भी कहा जायगा। उस समय का श्रावक तप विहीन यनिया से कितना ऊन गया था यह इस कविता से प्रगट होता है—

धनी धूम्रियो धनीयानी धनी धूम्रियो घर की पातो,
 यती जी धो पातरा काढया, एक कालो एक रातो।
 भास्तर बाजी, ढकी बाज्यो गोठो बाज्यो धम्म
 गृहस्थी मन में जानिया अथ आयो यति जम।

—इस कथन में अनिश्चयोक्ति हो सकती है। हम किसी की आलोचना भी नहीं करना चाहते, किन्तु हमारा आशय इतना ही है कि तप के अभाव में केवल लाभ ही जय रह जाय तब ऐसे कथित सन्तो के प्रति गृहस्थों का दुभाव हो जाना असंभव नहीं है।

साधु जीवन में भिक्षा अनिवार्य है। किन्तु वह विधि से होनी चाहिए। विधि पूर्वक ग्रहण की गई भिक्षा उपवास का

लाभ देती है।^६ यदि भिक्षा एक ही घर से ली जाने लगे तो वह अपराध कहा जायगा। किसी भी स्थिति में एक ही घर से भिक्षा नहीं लेनी चाहिए। साधु की भिक्षा यदि साधु के ढंग की हो तो वह तप है और समाज के लिए भी लाभप्रद है।

साधु करे एसो आहार, नहीं लोगों न लागे भार ।

सावे जो दे चुकाय, बासी रहे न कुत्ता खाय ॥

सेवा करना, सहयोग देना, अल्पाहारी बनकर रहना, भूखे को देकर खाना, परिवार-पालन में मन को निर्दोष रखना—ये सब व्यवहार तप के अंग हैं। तप वास्तव में समाज के लिए खाद और पानी का काम करता है। उससे समाज की भूमि उर्वरा बनती है, समाज का उत्थान होता है। तप के आधार से समाज फलता-फूलता तथा स्वस्थ रहता है।

स्थानकवासी समाज में बड़े-बड़े घोर तपस्वी हुए हैं। आज भी प्रति वर्ष बड़े-बड़े तप होते हैं। तपस्वी अपना कल्याण तो करते ही हैं, किन्तु उससे समाज को भी कितना हित होता है, यह भी देखना चाहिए। तपस्वियों का समाज में होना, यह समाज के लिए सौभाग्य की बात है। किन्तु तप के प्रभाव से समाज का सुधार हो, तपस्वियों के जीवन से समाज को ऐसी प्रेरणा मिले कि उसमें सगठन बड़े, गरीब-अमीर के बीच

६ (क) उपवासात्परं भैक्ष्यम्—वशिष्ट स्मृति

(ख) भैक्षेण व्रतिनो वृत्तिश्चवास समा स्मृता—मनुस्मृति

(ग) एकान्न नैव भोक्तव्यं बृहस्पति समादपि—प्रतिस्मृति
भिक्षया भोगमिच्छन्ति ते दैवेन विडम्बिताः ।

का भेद मिटे, अनाथो विधवाओं की रक्षा हो, दृढिवाद का नाश हो—तभी तपस्वियों के जीवन की ममाज में साथ-कता है।

अतः इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि समाज में संगठन और तपश्चर्या की कमी न हो। ऐसा होने पर यह मानकर चलना चाहिए कि ममाज का पुण्य प्रताप मंद पड़ेगा। तप की परम्परा तो ममाज में निरन्तर चलती ही रहनी चाहिए। समाज के निर्माण के जितने भी उपाय हैं, उनमें तप प्रधान है।

व्यक्ति से समाज बनता है और समाज के ही आधार पर व्यक्ति पनपता है। अतः यदि समाज को सफल बनाना हो, संगठित रखना हो और युग के साथ चलना हो तो प्रत्येक व्यक्ति को यथाशक्ति तप का आचरण सदैव करते रहना चाहिए। उपवास आदि अतः करना तो तप है ही, और उपवास तप को दृष्टि में रखकर ऊपर विचार प्रकट किये गये हैं, किन्तु समाज-सेवा आदि धर्म भी किसी तप से कम नहीं हैं। इनका भी आचरण अवश्य करना चाहिए।

तप और वर्तमान लाच समस्या

मनुष्य का अथवा किसी भी प्राणी का शरीर लाच के बिना टिक नहीं सकता। लाच शरीर का आधार है। यह समस्या कम या अधिक प्रत्येक काल में रही है किन्तु आज यह जितना भयकरता से हमारे सामने मुँह बनाए खड़ी है इतनी भयकर पहले कभी नहीं थी। अथ दशा की अपेक्षा भारतवर्ष में यह समस्या और भी विकट है। आए दिन समाचार प्राप्त होते रहते हैं कि दशक अमुक भाग में भयंकर कारण इतने व्यक्ति अथवा पशु मृत्यु का प्राप्त हुए।

किसी भी सभ्य कहलाने वाले देश के लिए यह स्थिति अत्यन्त लज्जा-जनक है कि उसके नागरिक केवल भूख अथवा भूख से उत्पन्न अनेक व्याधियों से मर जायें ।

कष्ट तो जीवन में अनेक प्रकार के होते ही हैं, किन्तु इन सब में भूख का कष्ट अत्यन्त भीषण है । इसे सहन करना मनुष्य की शक्ति के परे है ।

कहा गया है—

वासुदेव ! जरा कष्ट, कष्ट निर्धनजीवन्म् ।

पुत्रशोको महाकष्ट, दष्टात्कष्टतर क्षुधा ॥

—वृद्धावस्था कष्ट है, निर्धन जीवन कष्ट है, पुत्रशोक कष्ट है, किन्तु क्षुधा का कष्ट तो अत्यन्त विकट है ।

७संसार में जन्म-मरण प्रथम कष्ट है । दूसरे नम्वर में क्षुधा है । “खुहासमा नत्थि सरीरवेयणा” क्षुधा के समान दूसरी कोई वेदना नहीं । जनश्रुति में भी प्रचलित है कि क्षुधादेवी महा-काली माता है ।

जल-अन्न आदि जीवन के लिए अनिवार्य और अमूल्य है । उसके बिना शरीर की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती । इसीलिए इन्हे रत्न कहा गया है—

“पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्न सुभाषितं ।”

७ रागो य दोसो विय कम्मवीय, कम्म च मोहप्पभव वयंति ।

कम्म च जाइमरणस्स मूलं, दुवख च जाई मरण वयति ॥

—उत्तराध्ययन अ० ३२ गा० ७

अतः जल के अभाव में किसी व्यक्ति की कोई भी शक्ति काम नहीं कर सकती । सुंदर से सुंदर सुभाषित हो, किन्तु इनके अभाव में इसे सुन सकना संभव नहीं—

बुभुक्षित व्याकरण न भुज्यते
पिपासित वाग्यरसो न पोष्यते ।”

—भूखा व्यक्ति व्याकरण को नहीं खा सकता । और प्यासा आदमी काव्य रस को नहीं पी सकता । अर्थात् इनसे उसकी तृप्ति नहीं हो सकती, चाहे वे कितने भी उत्कृष्ट क्यों न हों । उसे तो अपनी भूख-प्यास शांत करने के लिए रोटी और पानी ही चाहिए ।

इन रत्नों में से भी पानी विशेष महत्व का है, क्योंकि यही सब रसों को उत्पन्न करने वाला है । पानी के अभाव में सब ग्रहण ग्रही मच जाती है । साद्य समस्या के उत्पन्न होने में एक मूल कारण जल का अभाव भी है । यदि अनावृष्टि हो तो अन्न का उत्पादन नहीं हो सकता । इसी प्रकार यदि कहीं अतिवृष्टि होती है तो वहाँ भी फसल के विनष्ट हो जाने से साद्यसमस्या उत्पन्न हो जाती है ।

अन्न के उत्पादन के लिए देश में अनेक प्रकार के उपाय किये जा रहे हैं । किन्तु इतने उपायों के बाद भी जब यह समस्या हल नहीं हो रही है तो उसका कोई न कोई कारण भी होना ही चाहिए ।

हमारी मम्मति में वह कारण है—तप का अभाव । आज देश में तप का अभाव है तो प्रकृति तुष्ट कैसे हो ? मेघराज क्यों रोभें ?

सिनेमा के प्रचार ने नवयुवको के चरित्र को जिस प्रकार से भ्रष्ट किया है उसे कौन नहीं जानता ? उनके जीवन में समय, त्याग, तप की आज कितनी मात्रा अवशेष है ?

चाय-बीड़ी-सिगरेट ने देश के नागरिकों को व्यसनी बना रखा है। व्यसन में डूबा हुआ व्यक्ति क्या तो अपना हित करेगा और क्या समाज का हित करेगा ? उसका जीवन तो तप का विरोधी है। इन दुर्व्यसनो को समाप्त करके समय धारण करना भी तप है। इस तप के प्रभाव से उनका शरीर सुन्दर बनेगा, देश समृद्ध बनेगा।

ऐसा नहीं करने का ही परिणाम है कि देश में भूखमरी और बेकारी बढ़ रही है। जब भूखमरी और बेकारी अपना अधिकार समाज में करले तो फिर जप-तप तो खूँटी पर टंगा ही समझना चाहिए। भूखा आदमी तो एक के बाद एक पाप करता ही चला जायगा—

“बुभुक्षितः किं न करोति पापं ?”

स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री ने सोमवार को व्रत करने के लिए देश को कहा। उनके इस कथन के पीछे गहरा मर्म है। यदि एक दिन या एक वक्त देश के सब लोग भोजन न करे तो लाखों आदमियों को वह बचा हुआ अन्न प्राप्त हो सकता है। किन्तु इसके साथ उनकी भावना यह थी कि देश के लोग इस वहाने धीरे-धीरे तप के माहात्म्य को समझे और स्वीकार करे। अतः हमें तप के महत्व को समझना चाहिए और इस समस्या का मूल से ही निराकरण करना चाहिए। केवल ऊपर के कतिपय उपचारों से किसी भी समस्या का पूर्ण हल कभी नहीं निकल सकता।

देश की साक्ष समस्या के अनेक कारण हैं। जनसंख्या बढ़ना, दुष्काल पड़ना तो कारण है ही, किन्तु ये ऊपरी कारण हैं। वास्तविक और भीतरी कारण है लोगो में चोर वाजारी, भ्रष्टाचार एवं लोभ लालच का बढ़ना। क्या ये वृत्तियाँ पाप-वृत्ति नहीं हैं? इन पाप वृत्तियों का त्याग करना एक प्रकार का तप है और यह सच्चा तप ही हमारे समाज तथा देश के जीवन का सुखी एवं समृद्ध कर सकेगा।

गहरी दृष्टि से विचार करने पर हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यदि देश के लोगो में सयम, सदाचार और सात्विकता आए तो देश का कल्याण हो सकता है और सारी समस्याएँ सुलभ सकती हैं।

और अब पाठक स्वयं ही विचार कर सकते हैं कि चरित्र का विकास करने में तप का कितना महत्व है?

तप और क्षमा

आत्मा को पवित्र बनाने के लिए जिस प्रकार तप की आवश्यकता है, उसी प्रकार क्षमा भी अनिवार्य है। तप के अभाव में क्षमा या क्षमा के अभाव में तप का कोई मूल्य नहीं रहता।

कपाय भयकर शत्रु हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ—ये चारों कपाय क्षमा पर आक्रमण करते हैं। यदि कपायों का तीव्र वेग आए तो करोड़ों भवों का संग्रहीत तप क्षय हो जाता है। जिस प्रकार वर्ष भर की शक्ति एक बार ज्वर आने से समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार कपायों के वेग का भी दुष्प्रभाव होता है। कहा गया है—

हरत्येकदिनेन च तेज पाण्मासिकं ज्वर ।

श्रेष्ठं पुन क्षणनापि पूयकोट्यञ्जितं तप ॥

एक बार एक गुरु-चेले भिक्षा हेतु गए। आगे-आगे गुरु तथा पीछे-पीछे चेला चल रहा था। मार्ग में मृत मेढक का कलेवर पड़ा था। गुरु का पाँव असावधानी से उस पर पड़ गया।

यह देखकर शिष्य बोला—“गुरु जी ! मेढक मर गया। प्रायश्चित्त लीजिए।”

तब गुरु ने उत्तर दिया—“वत्स ! प्रायश्चित्त की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह तो पूर्व-मृत है। मेरे पाँव से नहीं मरा।”

शिष्य माना नहीं। बार-बार वह प्रायश्चित्त के लिए आग्रह करता ही रहा। तब गुरु को क्रोध आ गया। वे दण्डा लेकर दौड़े। कुछ अन्धकार हो जाने से वे एक खम्भे से टकरा गए, सिर टूट गया और परलोक-वासी हुए।

उसी गुरु का जीव मृत्यु के पश्चात् पुनः जन्म लेकर चण्ड-कौशिक सर्प बना। सब जानते हैं कि वह कितना भयकर सर्प था। यह सब क्रोध करने का ही परिणाम है। अतः क्रोध से वचना चाहिए। कहा है—

मासोपवासनिरतोऽस्तु तनोतु सत्यम् ।
ध्यान करोतु विदधातु बर्हिर्निवासम्
ब्रह्मव्रत धरतु भैक्ष्यरतोऽस्तु नित्यम्
रोषं करोति यदि सर्वमनयं कं तत् ।

क्षमा के अभाव में जीवन भर का किया हुआ पुण्य विफल हो जाता है।

कोकिला को सब चाहते हैं, क्योंकि उसका स्वर मीठा है, वाणी मधुर है। उसके काले रंग को कोई नहीं देखता। स्त्री

यदि सुन्दर भी हो, पर अपने पति की आज्ञा में न रहती हो तो उसके अग्रे सब गुण नहीं के बराबर ही माने जाते हैं। इसी प्रकार किसी का शरीर अप्रत्याशनी होने पर भी यदि वह विद्वान् है तो उसका आदर होता है। तथा तपस्वी के तप की शोभा भी क्षमा गुण होने पर ही होती है—

कोकिलानां स्वरोऽक्षयः, नाराक्षयः पतिव्रतम् ।

विद्याक्षयः कुक्षपाणां, क्षमाक्षयः तपस्विनाम् ॥

अतः क्षमा के अभाव में तप का मूल्य नहीं ।

एक बाबा जी निजन वन में तपश्चर्या करते थे। किसी राहगीर ने उनसे उनका नाम पूछा। बाबा ने उत्तर दिया—“मेरा नाम शीतलप्रसाद है।” यात्री ने कहा—“शीतल।” और फिर चला गया। कुछ दूर जाकर वह पुनः लौट आया। उसने फिर से बाबा जी का नाम पूछा। अब बाबा जी का पारा चढ़ा। वे चीमटा हाथ में लेकर उस राहगीर को मारने के लिए उद्यत हुए, तब यात्री ने कहा—

महाश्रीप की पुतली नाम धर्यो है शीतल ।

ऊपर सोनो सोलमो भीतर कोरी पीतल ।

ऐसा कहकर यात्री भाग गया। उसे तो बाबा जी के क्षमा गुण की पहिचान करनी थी।

अस्तु क्षमा से ही तप की महिमा है।

हरिवेशी जाति के हरिजन थे। किन्तु तपोवली होने के कारण देव उनकी सेवा में रहता था। यह सब तप और क्षमा का ही प्रभाव है। इस कलिकाल में तप असंभव नहीं है। आज भी क्षमा—दया की परम्परा चल रही है। हाँ, उसमें सुधार अवश्य अपेक्षित है।

सभी प्रकार के मुपात्र समाज में से ही निकल कर आते हैं। यदि समाज समर्थ है, सगठनयुक्त है, शिक्षित है तो उसमें योग्य पात्र भी अवश्य ही निकल आएँगे। व्यक्ति और समाज का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। यदि समाज में आडम्बर है तो तपस्वी को भी नाम की भूख पैदा हो जायगी। और तब साधनों के अभाव में कषाय उत्पन्न होगा और अन्त में क्षमा गुण को हानि पहुँचेगी।

कषाय की भीषण अग्नि को शान्त करने में क्षमा ही सच्चा तप है। समर्थ व्यक्ति की क्षमा ही शोभा देती है। य.द तपस्वी में तप की शक्ति है तो उसकी रक्षा के लिए क्षमा का होना अनिवार्य है।

हम सब को यही कामना और प्रयत्न करना चाहिए कि गजमुकुमाल मुनि तथा अर्जुन माली मुनि के समान क्षमा भावना का हमारे हृदय में उदय हो। यदि ऐसा हो सका तो हमारा जीवन सफल होगा।

३ मानव-जीवन का मूल्य और मौलिकता

मानव जीवन प्राप्त करना प्राणी के लिए दुर्लभ और कठिन है। दुष्कर्म का विपाक अत्यन्त गाढ़ होता है उसी कारण बड़े भाग्य से ही यह जीवन प्राप्त होता है। प्रभु महावीर ने अपने प्रिय शिष्य गौतम को कहा—‘समय मात्र का प्रमाद मत कर। मद, विषय कषाय आदि प्रमादों का चक्र अत्यन्त भयंकर है, इससे बचो।’

महावीर और गणधर गौतम का मानव जीवन की श्रेष्ठता बताने वाला एक सवाद है। प्रभु से गौतम ने पूछा—‘हे भगवन ! गुरु एव साधर्मि जनो की सेवा करने से किस गुण की प्राप्ति होती है ?’

भगवान ने उत्तर दिया—“इससे विनय की प्राप्ति होती है। विनय से अनागतना शील, सत्कार करता हुआ जीव नरक, तियञ्च, मनुष्य और देव सम्बन्धी दुर्गति को रोक देता है। श्लाघा, प्रशंसा, भक्ति बहुमान पाता हुआ वह मानव और देव सम्बन्धी सुगति वाधता है। सिद्धि गति की विशुद्धि करता है। विनय मूलक सब काय को साध लेता है। औरों को भी विनय धर्म में प्रवृत्त कराता है।”

१ दुर्लभं खलु माणुसे भवे, चिरवार्तेण वि स व पाणिण ।

गाढा यः विव्राणकम्पुणा, समयं नोयम मा पमायए ॥

—उत्तराखण्ड मूल

यह है मानव-जीवन की मौलिकता प्राप्त करने का उपाय ।

हम रात्रि में सोते हैं और दिन में जाग उठते हैं । उठकर आँखें खोलकर जब देखते हैं तो एक विराट् विश्व फैला हुआ हमें दिखाई देता है । देखा जाय तो निद्रा तथा मृत्यु में कोई विशेष अन्तर नहीं है, केवल समय का अन्तर है । जागरूक जीव ही अमर है ।

संसार भर के जीवों में मानव ही सबसे कम संख्या में है । फिर भी उसकी महिमा अपार है । ऊपर स्वर्ग-लोक, नीचे नरक-लोक और बीच में यह मनुष्य-लोक है । मानव की बुद्धि, विवेक, विनय, दया तथा दानादि की मौलिकता देख कर इस मध्यलोक की मनुष्यलोक संज्ञा है, वैसे यहाँ अनेक प्रकार के जीव रहते हैं । अढ़ाई द्वीप, मानवों का क्षेत्र है । ४५ लाख योजन का यह मानव क्षेत्र है । इस मनुष्य-लोक में जैन-दर्शन की मान्यतानुसार उत्कृष्ट मानवसंख्या २६ अंक प्रमाण कही है । जो भी हो, मानवों की संख्या संसार के अन्य प्राणियों से कम है, फिर भी मानव जीवन का विशेष और सर्वश्रेष्ठ महत्व है ।

मनुष्य लोक में चन्द्र-सूर्य-ग्रह-नक्षत्र तारे हैं तो मनुष्य लोक (ढाई द्वीप) के बाहर भी ये सब हैं । किन्तु भेद यही है कि यहाँ के चन्द्रादि अपने-अपने स्थान पर चलते हैं, बाहर के स्थिर बने रहते हैं ।

इस युग में दुष्काल, वर्षा की कमी आदि देखी जाती है । इसका कारण यही है कि इस वैज्ञानिक और विनाशवादी युग में मनुष्य ने अपनी मानवता को बहुत अशो तक त्याग दिया है ।

स्वर्ग के देवा का भी मानव जीवन तथा मानवता प्रिय है। अतः देव-दानव भी मानव बनना चाहते हैं। मोक्ष का मार्ग मानवता ही है।

मनन तथा विवेक का मनुष्य जीवन में विशेष महत्त्व है। इन्हीं मानवता की दो आगें माना जाता है। आटा-दाल तथा नमक-तेल लकड़ी का चिन्तन और मनन इह-लौकिक है। किन्तु मानवता प्राप्त करने का पारमार्थिक चिन्तन ही वास्तविक मनन है। इस प्रकार के मनन के लिए सद्ग्रन्थों का अध्ययन किया जाना चाहिए।

जैन दर्शन में स्वाध्याय को बहुत महत्त्व दिया गया है। स्वाध्याय मानवता के गुणों को विकसित करता है। विवेक-पृथक् जो वाचना, पृच्छना, परावर्तन, अनुप्रेक्षा एवं धर्म-कथा की जाती है वह फल प्रद होती है। विवेक के प्रकाश में तत्त्व का मनन-स्वाध्याय करने से अज्ञान का अन्धकार विनष्ट होगा।

मनुष्य को अपना जीवन एक पुष्प के समान बनाना चाहिए। पुष्प स्वयं विनष्ट होकर, मसना-बुचना जाकर भी सुगंध का वितरण करता है। उसी प्रकार मनुष्य को स्वयं पण्डित उठाकर भी अर्थ को सुख पहुँचाना चाहिए। यही सच्ची मानवता है।

धर्म की मर्यादा में रह कर, धर्म और नीति का पालन करते हुए जीवन का निर्वाह करना मनुष्य का कर्तव्य है। ऐसा जीवन व्यतीत करते हुए उसे परोपकार के काम करने चाहिए। जो जन ऐसा करते हैं उन्हीं को 'महाजन' कहा जाता है।

प्रत्येक मनुष्य को केवल 'जन' ही नहीं, महाजन बनना चाहिए, यही मानव-जीवन की सार्थकता है ।

मनुष्य को सभी प्राणियों से सुन्दर आकृति प्राप्त हुई है । किन्तु आकृति के साथ-साथ उसे अपनी प्रकृति भी वैसी ही बनानी चाहिए । गुणों का विकास करना चाहिए । गुलाब का पुष्प स्वयं कांटों में रहकर भी संसार को सुगंध प्रदान करता है । तभी उसका जीवन धन्य है । वे फूल जिनमें सुगंध नहीं होती, प्रिय नहीं लगते । मनुष्य को अपने आन्तरिक गुणों का विकास करके अपने मानव नाम को सार्थक करना चाहिए । जो व्यक्ति केवल अपने ही स्वार्थ के लिए जीवित रहते हैं उनका जीवन-मरण समान ही है ।

कबीरदास ने कहा है—

कबीरा सो कोसो फिरा, मनुष्या तरां तुकाल ।

जिनके देखे दुख टले, उनका बड़ा दुकाल ।

यदि मनुष्य अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहता है तो उसे अपने विचार अच्छे बनाने चाहिए । मनुष्य जैसा विचार करता है वैसा ही उसका जीवन बनता है । मनोविज्ञान ने इस बात को प्रमाणित किया है कि विचार ही मनुष्य के जीवन का निर्माण करते हैं । जो विचार विकार पूर्ण होते हैं वे पाप के कारण हैं और जीवन को नष्ट करते हैं ।

कहा गया है—

प्रभु सिमरण सो दुख टले, चुप दुख टले हजार ।

गुरु सिमरण लख दुख टले, सब दुख टले विचार ।।

अपनी भावना को शुद्ध रखना और अन्य लोगों की भावनाओं को शुद्ध करने का प्रयत्न करना सच्चा धर्म है ।

ज्ञानी जनों का कनक्य है कि वे अपने बुरे विचारों का उपशमन करें ।

जीवन में विरोधी तत्त्व भी होते हैं । उनमें भय करना कायरता है । उन पर विजय करना ही मनुष्य का लक्षण है । दानवता के लक्षण के रूप में जो युद्ध आदि सधम हैं, उन्हें समाप्त करने में मनुष्य को अपनी शक्ति लगानी चाहिए ।

मनुष्य जीवन नित्य नहीं है ।^१ इस जीवन में जरा मरण और वेदना भरो पड़ो हैं । हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हम इनके ज्वाल से मुक्त हो सकें । केवल भगवान पर भरोसा करके बैठे रहना आलस्य का चिन्तन है । अपने जीवन को अच्छा या बुरा बनाने वाले हम ही हैं । यदि हमारे विचार शुद्ध हैं, वचन सत्य और प्रिय है तथा आचार विशुद्ध है तो निश्चय ही हमारा भविष्य उज्ज्वल है ।

भगवान महावीर ने कहा है कि जो मानव प्रकृति में भद्र है, विनयशील है, दयालु वृत्ति के है, सदा गुण-ग्राही बनकर रहते हैं वे मृत्यु प्राप्त कर पुनः मनुष्य जीवन प्राप्त करते हैं ।

प्रिय भापी शीतल हृदय, सुन्दर सरल उदार ।

जो जन ऐसे जगत् में तासैं सबको प्यार ॥

उपयुक्त गुणों वाले व्यक्ति ही संसार में प्यार और आदर प्राप्त करते हैं ।

अहिंसा, सत्य, शील आदि अथ प्राणियाँ के लिए दुर्लभ गुण ही मानव जीवन की मौलिकता हैं ।

१ माणुस्स च अणिच्च बाहिराकरणे वेग्गा पठर ।

—श्रीपद्मनिक सूत्र

अन्त में सन्त तुकाराम के शब्दों में हम यही कहेंगे कि मनुष्य शरीर सोने के कलश के समान है। उसमें विलास को सुरा मत भरों, उसमें तो सेवा की सुधा ही भरों।

समस्त ससार में सर्वश्रेष्ठ इस नर भव की यही सार्थकता है।

मनुष्य के भीतर दो महानशक्तियों का सगम है—इच्छा शक्ति और विवेक शक्ति।

इच्छा शक्ति उसकी दृढ-निष्ठा को प्रतीक है, और विवेक शक्ति उस इच्छा का परिष्कार करती है, तथा परिचालन भी !

सद् इच्छा, और सद् विवेक ही जीवन-रथ के दो चक्र हैं।

—उपाध्याय अमर मुनि

पाठक अब तक यह तो जान ही चुके हैं कि इस विश्व में मनुष्य-जीवन अत्यन्त दुर्लभ है। मनुष्य जीवन प्राप्त हो जाने के बाद भी साधु-जीवन प्राप्त होना और भी कठिन है। अतः पुण्योदय से यदि वह जीवन प्राप्त हो तो उसे समुचित रूप से पालन करना ही कर्त्तव्य है। प्राप्त वस्तु की रक्षा करना, वस्तु को प्राप्त करने से भी अधिक कठिन होता है।

भगवान् महावीर की वाणी में—'विवेक पूर्वक, यत्न से चलना चाहिए। इसी प्रकार स्थित रहना, बठना, शयन करना भोजन करना, बोलना, आमन से उठना तथा प्राण भूत जीव और सत्त्वों के प्रति समय पूर्वक वर्तव्य करना चाहिए। इस विषय में किंचित मात्र भी आनन्द नहीं रखना चाहिए।

यत्ना से चले, ठहरे, बठे, सोवे और खान पान में भी यत्ना

१ एव गतम्व एव चिट्ठिमव्व एव निसीइमव्व एव तुमहि
 मव्व एव मुज्जिमव्व आसिमव्व एव उट्ठाए उट्ठाए पाणहि भूएहि
 जीवेहि सत्तेहि सज्जमए सज्जमियव्व अस्ति च ए अट्ठे एा विचिवि
 पमाइमव्व ।

—भगवती सूत्र २,३६

२ जय धरे जय चिट्ठे, जयमाथ जय सए ।

जय मुज्जता भासता पावकम्म न यपइ ।

—दशवक्तासिक सूत्र

रखे तो जीवन में पाप कर्म नहीं बँधता । प्रत्येक प्रकार के पाप से दूर रहना ही साधुता है । साधु, फकीर, मन्यासी योगी के जीवन को इसी लिए पवित्र माना गया है ।

साधुता का दीपक जहाँ जगमगाता है उस मुनि के जीवन में मिथ्यात्व का अन्धकार व्याप्त नहीं होता । फिर भी छद्मस्थ जीवन में अपराध होना सहज बात है । इन अपराधों की रोक-थाम के लिए प्रभु महावीर की वाणी का आधार है ।

असत्य का सर्वथा परित्याग करना चाहिए । भविष्य-विषयक निश्चयात्मक एवं सदोष वचन नहीं बोलना चाहिए । अन्य भाषादोष एवं माया (कपट) का परित्याग करना चाहिए ।^३ यह सदा ध्यान में रखी जाने वाली शिक्षा है ।

यदि किसी की कटु और तोक्षण वाणी हमारे कानों में काँटों की तरह लगे तो भी उससे क्रोधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि साधु जीवन क्षमाशील होता है । ऐसे अप्रिय शब्दों को हृदय में स्थान ही नहीं देना चाहिए । साधु जीवन में लाभ-हानि, जीवन-मरण, मान-अपमान, निन्दा-प्रशंसा—कैसा भी प्रसंग आए, उसे सदा समभाव से ग्रहण करना चाहिए ।

साधु पुरुष को चाहिए कि जीवन में विद्या, धन, स्वास्थ्य, अनुकूल भोजन आदि मिलने पर अभिमान न करे । क्रोधादि

३ मुसं परिहरे भिवसू, नेव ओहारिणी ए ।

भासादोस परिहरे, माय च वज्जए सया ॥

उत्त० अ० २, गा० २४

४ सोन्वाणं फरुसा भासा, दासुणा गाम-कटणा ।

तुसिणीओ उहेज्जा, एओ ताओ मणसीकरे ॥

उत्त० अ० २, गा० २५

कपाय न करे । मन वाणी काय से दडनीय अपराध न करे ।
नियाना, कपट तथा असत्य मिथ कपट न करे । हँसी मजाक,
शोक, मोह आदि का बन्धन न रखे । ऐसा करने पर ही जीवन
स्वतन्त्र बन सकता है ।

उसे इहलोक-परलोक की कोई आशा नहो करनी चाहिए ।
चाहे कोई कुल्हाड़े से काटे या चन्दन से विलेपन करे, दोनों में
समभाव रखना चाहिए । समय पर भोजन मिले या नही,
उससे व्याकुल नही होना चाहिए । समता रस का जो पान
करे वही श्रमण है, ब्रह्मचर्य का पालन करे वही ब्राह्मण है,
ज्ञान का अभ्यास करने वाला ज्ञानी तथा तप का आराधन करने
वाला तपस्वी है ।

साधुओं को चाहिए कि गम्भीर, मृदु एवं सरल भाव वाले
होकर शील सम्पन्न तथा समाधिवन्त होकर पृथ्वी पर अपना
जीवन सफल करें ।^५ महाग्रत का पालन करें, इन्द्रिय दमन करें,
समिति, गुप्ति न्रिया की शुद्ध आराधना करें । ऐसा करने वाले
साधु अपनी साधुता के बल से ससार सागर को पार कर
जाते हैं ।

यदि ममता से रहित होकर रहा जाय, अहंकार तथा राग-
द्वेष आस्रव से दूर रह तो केवल ज्ञान प्राप्त होता है और सिद्धि
प्राप्त हो जाती है ।

५ मित्रमदन्व सम्पन्ना गम्भारो सुसमाहिग्रो ।

विहरद् महि महप्पा सीर्द्धभूण्ण अण्णणा ॥

उत्त० अ० २७, गा० १७

६ वण्णु इ ि यत्तेमु, समिर्द्धु निरियासु य ।

ज भिक्खू जयई निच्च स न अच्छद्द मढ्ढा ॥

उत्त० अ० ३१ गा० ७

अब हम यह भी विचार करें कि साधुता की सीमा कहाँ तक जायगी ? साधना की कोई सीमा नहीं है । एक क्षुद्र प्राणी से लेकर अनन्तज्ञानी तपोधनी अरिहन्त पर्यन्त इसका विस्तार है । हम भी साधुता की पाठशाला में अध्ययन कर रहे हैं ।

राह भूले को राह दिखाना, अन्धे को काँटों से बचाना, विना स्वार्थ रोगी की सेवा करना, दीन-दरिद्र जीव पर दया करना, समाज तथा राष्ट्र से स्नेह करना, अपने जीवन में ईर्ष्या-द्वेष-अज्ञान-अन्धश्रद्धा-रूढ़िवाद नहीं रखना, विवेक तथा विनय का पालन करना, यह जीवन की प्रारम्भिक साधुता है । यहाँ से प्रारम्भ करने वाला व्यक्ति साधुता के उच्च शिखर पर चढ़ सकता है ।

यदि मनुष्य के साथ कुछ जाना है तो वह सच्ची साधुता से उत्पन्न होने वाली आत्मशुद्धि ही है । शेष सब यही रहेगा । अतः साधुता को प्राप्त करने में तथा जो साधुता प्राप्त हुई है उसे सुरक्षित रखने में अधिक प्रयत्न किया जाना चाहिए ।

जीवन परिचय

समस्त विश्व के प्राणियों में माता का स्थान सर्वोच्च, एवं सर्वश्रेष्ठ है। भारतीय नारी का आदर्श इसीलिए मातृत्व भाव प्रधान माना गया है। माता के भद्र जीवन में क्षमा दया, करुणा सहिष्णुता तथा प्रेम का समुद्र भरा पड़ा है। उसी की मोद भरी गोद में पुरुष का लालन-पालन सनातन काल से होता आया है।

जन्म देने वाली माता तथा धरती माता से भी उच्च स्थान धर्म माता का होता है। धर्म के माता पिता (गुरु आनी तथा गुरु) के अपार उपकार की कोई सीमा नहीं है। किन्तु दुर्भाग्य से आज के बालक उस उपकार को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करते। प्राचीन युग में भगवान महावीर, कृष्ण महाराज आदि महापुरुषों ने माता के अनन्य उपकार को स्वीकार किया है तथा महत्त्व दिया है।

आज के युग में तो उपकार को बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं और उपकार का बदला चुकाने वाले तो और भी कम हैं। जहाँ तक माता का प्रश्न है, वह तो बड़े निस्वार्थ भाव से अपनी सत्तान का पालन करती है। वह यह नहीं सोचती कि उसकी सत्तान उसके उपकार का बदला देगी या नहीं। इसीलिए उसके स्नेह को श्रेष्ठ माना जाता है।

धर्म का बीजारोपण करने वाली अथवा ज्ञान, दर्शन रूप जिन बाणी का अमृत पिलाने वाली धर्म माता लेखक के लिए श्री शील कुंवर जी महाराज हैं। उनके उपकार का प्रकाश दोनों लोक में पड़ता है। मेरे जैसे ग्रामीण बालक को आपने जैन धर्म में प्रथम बार सुसंस्कृत किया। मुझे समर्पित रूपी रत्न प्रदान किया। मानो मुझे कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष में ला दिया। यह महान् उपकार मुझ पर करने वाली श्रद्धेया गुरुणी जी श्री शील कुंवर जी महाराज का पुनीत, सक्षिप्त परिचय निम्न प्रकार है :—

श्री शील कुंवर जी महाराज ने बाल्यावस्था में भागवती दीक्षा ली है। आप श्री का जन्म नाम अजन कुंवर वाई था। माता तथा पुत्री ने साथ में समय लिया है। माता श्री का नाम श्री शम्भु कुंवर जी महाराज था। उदयपुर के समीप झडोल तहसील में खाखट ग्राम निवासी धनराज जी पोरवाल की सुपुत्री थी। अजन कुंवर वाई उदयपुर की धार्मिक शिक्षण शाला में पढ़ती थी। आपका पठन-पाठन प्रारम्भ से ही अति उत्तम रहा। जैन शिक्षण संस्था में आप प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ करती थी। उसी समय वहाँ श्री धूल कुंवर जी महाराज आदि विराजते थे। उपदेश सुनकर आपके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और समय की भावना जागृत हुई।

उदयपुर में श्रीमान् मोहनलाल जी सीघट बाड़ीया के साथ आपका सम्बन्ध हो गया था इसलिए दीक्षा के लिए आज्ञा प्राप्त करना कठिन हो रहा था, किन्तु आप की प्रबल चढती हुई विचार धारा को कुटुम्ब का बन्धन रोक नहीं सका। अवश्य ही अच्छे कार्य में विघ्न तो आते ही हैं, किन्तु गहरी

जडो वाले वृक्षो को भयकर आवी और तूफान भी नहीं हिला सकते । अजनकुंवर वाई का सकल्प सुमेरु पर्वत के समान सुदृढ ही रहा, उन्होंने यह घोषित कर दिया था कि ससार के सभी पुरुष मेरे भाई हूँ । विवाह मुझे नहीं करना है । मोहनलाल जी मीगट वाडीया को मैं अपना भाई समझती हूँ । मेरी यह मंगल कामना है कि वे धर्म काय में अपनी बहन का सहयोग दें ।”

छह मास तक सघप चलता ही रहा किन्तु शुद्ध और दृढ निश्चय के समक्ष सारे विराघा को हार माननी पटी और अंत में दीक्षा की आज्ञा मिल गई । माता जी अपनी सुपुत्री के साथ अपने गांव खाखट पहुँची । यहाँ पर महामती जी विराजमान थी । विक्रम संवत् १९८२, फागुन सुदी २ के दिन बड़े समारोह के साथ दीक्षा समारोह सम्पन्न हुआ । माता की दीक्षा का नाम श्री शम्भु कुंवर जी तथा आपका नाम श्री शील कुंवर जी रखा गया । दीक्षा के उपरान्त महासती जी महाराज भजारद पधारें । वहाँ पूज्य गुरुदेव श्री ताराचंद जी महाराज विराजमान थे । उन्हीं के सान्निध्य में भागवती बड़ा दीक्षा हुई । गुरुदेव की सेवा में रहकर आप श्री का अच्छा और उत्तम पठन-पाठन हुआ । श्री शम्भु कुंवर जी महाराज बड़ी शांत-दात थी । अनन्य विघ्न सदगुणों की आराधना करती हुई समय साधना सुन्दर ढंग से करने लगी । आपकी धारणी में ता माना अमृत वरसता था । इसी प्रभाव से आप सब सती समाज की सार सम्हाल रखने लगी । श्री धूना जी महाराज का काय भार भी आपके कंधों पर आ गया ।

सदगुणी जी श्री शील कुंवर जी महाराज सदा शील और सौजन्य की साक्षात् भूति बन कर रहती हैं । आपने धर्म

प्रचार करते हुए मेवाड़, मारवाड़, मालवा तथा जयपुर पर्यन्त खूब देशाटन किया है।

प्राकृत, हिन्दी तथा उर्दू भाषा में आपने अच्छी प्रगति की है। आपके सुन्दर प्रवचन आध्यात्म प्रधान होते हैं। आपके प्रवचनों में तथा वार्तालाप में वह जादू है कि श्रोताजन आपकी वाणी को कभी भूल नहीं सकते।

मन और वाणी के उस उत्कृष्ट प्रभाव का मूल कारण शुद्ध त्याग, वराग्य एवं आचार है।

इसीलिए कहा गया है—

“आचारः प्रथमो धर्मः।”

आपके इस उत्तम आचार का ही पुण्य-फल है कि जनता पर आपका प्रभाव अद्वितीय होता है। आपके इन्हीं गुणों के कारण हर चातुर्मास में आपश्री की सेवा में दर्शनार्थियों का जमघट लगा रहता है। त्याग, तपस्या का कार्यक्रम निरन्तर चलता ही रहता है। आप श्री द्वारा दया, पौषध तथा धार्मिक-शिक्षा प्रचार का मौलिक-आदेश सदैव ही दिया जाता रहता है। आपश्री की कृपा से आपकी अनेक सुयोग्य शिष्याएँ भी तैयार हुई हैं।

आपश्री की गुरु वहने श्री पान कुंवर जी महाराज, श्री सोभाग कुंवर जी महाराज, श्री लहर कुंवर जी महाराज हैं, तथा शिष्याओं में श्री सुन्दर कुंवर जी महाराज, श्री मोहन कुंवर जी महाराज श्री शायर कुंवर जी महाराज, श्री दया कुंवर जी महाराज विदुषी श्री चन्दनवाला जी, श्री लहर कुंवर

जी महाराज की शिष्या श्री खमाण कुवर जी महाराज हैं ।
श्री प्रताप कुवर जी तथा एजाजी महाराज भी आप श्री की
सेवा में ही विचरते हैं ।

श्री चन्दनवाला जी 'जन सिद्धान्ताचार्य' समाज के लिए
एक होनहार सती हैं ।

साधना का उद्देश्य क्या है ?

सुख भाग, या प्रतिष्ठा ? स्वर्ग या मोक्ष ?
नहीं, इनमें कोई भी उद्देश्य सही नहीं है ।

साधना का एक लक्ष्य होना चाहिए, और वह
यह कि जीवन में पवित्रता आए, आत्मा में प्रकाश
और आनन्द की लहर उठे ।

पश्चिम के महाकवि शेक्सपियर ने कहा है—

Coward die many a times before their death.. the
varients die but once इस कथन का अभिप्राय है कि 'कायर
व्यक्ति अपनी मृत्यु से पूर्व ही अनेक बार मरते हैं, किन्तु
वीर पुरुष तो केवल एक ही बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं।'

यह कथन अत्यन्त सारगर्भित है। कायर व्यक्ति सचमुच
ही क्षण-प्रतिक्षण भय से ग्रसित रहता है। उसका जीवन,
जीवन ही नहीं रहता। वह तो निरन्तर मृत्यु की वेदना का
ही अनुभव करता रहता है। इसके विपरीत जो वीर पुरुष
होते हैं, वे मृत्यु का कभी भी भय नहीं करते। मृत्यु को तो
एक दिन आना है ही। उसकी एक निश्चित घड़ी है। पल
के जितने छोटे अंश बराबर भी उस घड़ी में परिवर्तन नहीं हो
सकता। तब मृत्यु से किस लिए भय?

वीर पुरुष साहस के साथ जीवन से संघर्ष करते हैं। इस
प्रकार वे जीवन और मृत्यु दोनों पर ही विजय पा लेते हैं।
ससार उनके समक्ष आदर से झुक जाता है और सदा-सदा के
लिए उनका कृतज्ञ रहता है।

कवि ने कहा है—

इस धरती पर घोर पुरुष ही,
 नाम भ्रमर कर जाते हैं ।
 कायर नर तो जीवन भर बस,
 रो रो कर मर जाते हैं ॥

—भ्रमर भारती

मनुष्य को यह विचार करना चाहिए कि उसके जीवन का अर्थ और अभिप्राय क्या है ? अपने जीवन का एक सुनिश्चित ध्येय बना लेने के बाद उसे दृढ़ता एवं साहसपूर्वक उस ध्येय की पूर्ति में जुट जाना चाहिए ।

मनुष्य का अपने समाज और देश के प्रति एक कर्तव्य होता है । उस कर्तव्य की पूर्ति वह तभी कर सकता है जबकि अपने गुणों का विकास करे । यह उसका कर्तव्य है कि वह योग्य बने तथा स्वयं योग्यता प्राप्त करके अन्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन करे, उनका उचित नेतृत्व करे ।

नेता बनना कोई आसान बात नहीं है । यह काटो का ताज है । इस ताज को धारण करने वाले व्यक्ति में असीमित साहस और योग्यता होनी चाहिए । ऐसे व्यक्ति को निष्पक्ष एवं चरित्रवान होना चाहिए । यदि अयोग्य व्यक्ति समाज का नेता बन जाता है तो वह समाज को पतन के गत में डाल देता है । प्राचीन काल से आज तक इसके अनेक उदाहरण हमें देखने को मिल सकते हैं । इसी 'युग' में लीजिए—हिटलर जर्मन राष्ट्र का नेता बन गया । किन्तु नेता बन जाने के बाद उसने अपने राष्ट्र की शक्ति को युवकों की प्रतिभा को जिस दिशा में मोड़ा, उससे समस्त राष्ट्र का विनाश हो गया और आज जर्मनी के दो टुकड़े हो गए । भयंकर महायुद्ध के परिणाम स्वरूप उस राष्ट्र की तथा समस्त विश्व की जो धन-जन की अपार हानि हुई उसका हिसाब लगाना भी कठिन है ।

इसी प्रकार आज चीन में माओ-त्से-तुंग अपनी ऊट-पटांग कल्पनाओं को साकार करने के प्रयत्न में सारे विश्व में अशांति फैला रहा है। भारत चीन का पड़ोसी देश है। शताब्दियों से भारत और चीन की मैत्री रही है। किन्तु केवल एक अयोग्य नेता के कारण वह चिरकाल की मैत्री समाप्त हो गई है और युद्ध की आशंका प्रवल होती जा रही है।

अपने घर को ही लीजिए। भारतवर्ष पराधीन था। कहते हैं कि "पराधीन सपनेहु सुख नहीं"—अतः इस देश के सुयोग्य नेता गाँधी और नेहरू ने विदेशी शक्ति को ललकारा। सारा देश उस ललकार को सुनकर जाग उठा। देश में एक नई शक्ति की लहर दौड़ गई और शताब्दियों से पराधीन भारत अन्त में इनके नेतृत्व में स्वतन्त्र हुआ। ऐसा नेतृत्व ही सफल नेतृत्व है।

इस चित्र का एक दूसरा पक्ष भी है। भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम में हिन्दू और मुसलमान भाई-भाई की तरह साथ-साथ जुझ रहे थे, यह उचित ही था। सदियों से वे इस देश में भाई-भाई की तरह रहते चले आए हैं। किन्तु दुर्भाग्य से मुसलिम जाति के कुछ नेताओं के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मुसलमानों का अलग राष्ट्र होना चाहिए। भोली जनता उनके पीछे हो गई और भारत जैसे महान् राष्ट्र के दो टुकड़े हो गए।

कहने का अभिप्राय इतना ही है कि नेता एक बहुत ही उत्तरदायित्व पूर्ण व्यक्ति होता है। उसे एक क्षण के लिए भी शिथिल नहीं होना चाहिए। उसे सतत जागरूक रहकर अपने अनुयायियों, अपने समाज, अपने राष्ट्र का हित-साधन करना

चाहिए। यदि वह कोई चूक करता है तो उसका परिणाम सारे देश को भोगना पड़ता है।

जो सबको साथ लेकर चलता है वही नेता होता है। उसकी नीति निमल हानी चाहिए। पक्षपात की भावना से उसे कोसो दूर ही रहना चाहिए। यदि वह पक्षपात करेगा तो उसके प्रति लोगो में श्रद्धा नहीं रहेगी। नेता को अपने जीवन में नीति एवं धर्म को स्थान देना अनिवार्य है।

ऐसे नैतिक जीवन के निमाण की आधार शिला अहिंसा और सत्य है। इसे त्यागकर कोई भी व्यक्ति नैतिक जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। इस युग में विश्व के महान् पुरुष महात्मा गांधी ने भगवान् महावीर के चरण चिन्हों पर चलकर अहिंसा और सत्य को ही अपने जीवन का आधार बनाया। इसी कारण अपने जीवन में सफलता प्राप्त हुई और सारे ससार ने उनका जयकार किया।

प्रत्येक मानव को इन गुणों का विकास करना चाहिए। नेता बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति आशा-तृष्णा, विषय वासना, तन धन के मोह आदि से दूर रहे।

सज्जन व्यक्ति दुर्गुणों से दूर रहते हैं। वे किसी पर क्रोध नहीं करते। क्रोध कभी करना भी पड़े तो उस व्यक्ति का वे अहित चिन्तन नहीं करते। बुरे शब्दों को अपने मुख में लाना ही नहीं चाहते।

१ सुज्जो न कुप्पइच्चिय, अहं कुप्पइ मगुलं न चिन्तेइ ।

अहं चित्तेइ न जप्पइ, अहं जप्पइ सज्जिरो होइ ।

—धी हेमचन्द्राचर्य

‘महान् पुरुषो के मन में आने वाली महान् कल्पनाएँ ही अपना फैलाव करके अपना शुभ फल जगत को प्रदान करती हैं।

महान् बनने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को महात्मा गाँधी के इन शब्दों को जो कि उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखे हैं सदा स्मरण में रखना चाहिए—“बड़े बूढ़ों के दोष न देखने का गुण मुझमें स्वाभाविक था। वाद में तो इन मास्टर साहब के दूसरे दोष भी मेरी नजर में आये, फिर भी उनके प्रति मेरा आदर ज्यों का त्यों बना रहा। मैं इतना जानता था कि बड़े-बूढ़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वे जो कुछ करें उसका हमें काजी नहीं बनना चाहिए।”

‘नेता वही व्यक्ति बन सकता है जो परिवार में चतुर्गई में व्यवहार करे, गरीबों पर दया करे, दुर्जनो को दबाये रखे, सज्जनों से प्रेम करे, राजा के साथ न्याय से व्यवहार करे, गुणीजन की पूजा करे, शत्रु पर विजय प्राप्त करे, माता-पिता गुरुजनों के समक्ष झुक कर रहे, स्त्री को रहस्य की बात न बताए। इन गुणों के अभाव में व्यक्ति नेता नहीं बन सकता।

२ हियए जाओ तत्थेव वड्डियो नेय पयडिओ लोए ।

ववसायपायवो सुपुरिसाण, लक्खज्जइ फलेहि ।

—श्री हंमचन्द्र आचार्य

३ दाक्षिण्यं स्वजने दया परजने शाठ्यं सदा दुर्जने,

प्रीतिं साधुजने नयो नृपजने विद्वज्जनेष्वार्जवं ।

शौर्यं शत्रुजने क्षमा गुरुजने नारी जने धूर्तता,

ये चैतासु कलासु कुशलाः ते चैव लोकस्थितिः ।

—भट्टहरि नीति शतक,

नेता में वीरत्व आवश्यक है। उसे वीर और उत्साहपूर्ण होना चाहिए। जो व्यक्ति कायर है वही नीच है। रापरना और उद्यमहानना ही नीचता कही जाती है। ऐसे कायर और कमजोर व्यक्ति जीवन में कभी कोई महान काम कर ही नहीं सक्त। वे सदैव भविष्य में आने वाली विघ्न-बाधाओं का विचार करके किसी काम को आरम्भ ही नहीं करते, यदि आरम्भ कर भी दें तो आने वाली बाधाओं से घबराकर उस काम को बीच ही में छोड़ बैठते हैं। ऐसे व्यक्ति न अपना कल्याण कर सकते हैं और न ही वे किसी अन्य का मार्ग-दर्शन कर सकते हैं।

उपरोक्त नीच और मध्यम प्रकार के व्यक्तियों के अलावा जो उत्तम जन होते हैं वे कभी किसी बाधा से भय नहीं खाते। साहस-पूर्वक काम को आरम्भ करते हैं और अनेक बाधाओं के मार्ग में आने पर भी अविचलित रहकर अपने काम को पूरा करके ही छोड़ते हैं। अपने लक्ष्य की प्राप्ति करके ही वे चैन से बैठते हैं।

कहा गया है—‘संशयता घम्यता जित्वा ।’ घम-रत्ना सारी कलाओं में उत्तम है। इस घम कला के अभाव में सफलता की कोई आशा नहीं की जानी चाहिए। जिस प्रकार

४ आरम्भ्यते न सन्तु विघ्नमयः नीच
 आरम्भ्य विघ्नविहता विरमति मध्या ।
 विघ्न पुन पुनरपि प्रतिहयमाना
 आरम्भ्यमुत्तमजना न परित्यजति ॥

सुन्दर शरीर हो, किन्तु आँखें न हों तो वह शरीर व्यर्थ है, उसी प्रकार धर्मकला के अभाव में शेष सभी कलाएँ एक प्रकार से विकलांग ही मानी जाँयगी। इस कला के अभाव में अन्य कलाएँ धीरे-धीरे विनष्ट हो जाँयगी और व्यक्ति के उन्नत व्यक्तित्व की चमक बुझ जायगी।

सारांश यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन को समझना चाहिए, अपने उत्तरदायित्व को निभाना चाहिए। अपने गुणों का समुचित विकास करके समाज तथा राष्ट्र का हित तथा नेतृत्व करना चाहिए।

सकलापि कला विकलावतां,
विकला धर्म कला विना खलु ।
सकले नयने वृथा यया,
तनुभाजां हि कनीनिका विना ॥

जीवन एक यात्रा है। ऐसी यात्रा जिसकी अन्तिम मजिल है मुक्ति। जब तक हम अपनी उस मजिल तक नहीं पहुँच जाते, हमें रुकना नहीं है। यदि हम माग में ही रुक जाते हैं, थककर आगे बढ़ने का साहस खो बैठते हैं तो हम अपने उद्देश्य, अपनी मजिल तक कभी नहीं पहुँच सकेगे।

कोई हमारे साथ चले अथवा न चले, कोई हमें सहारा दे या न दे, हमें रुकना नहीं है। हम अकेले ही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। इस युग के महाकवि रवीन्द्रनाथ टागोर ने इस भाव को अपनी एक कविता में बड़े ही सुंदर और मार्मिक ढंग से व्यक्त किया है। वे कहते हैं—

"एकला चलो ! एकला चलो !

एकला चलो रे "

—अकेला चल, अकेला चल, रे मनुष्य तू अकेला ही चल।

रात दिन चलकर भी जो यात्री अपनी मजिल पर न पहुँचे वह अवश्य ही कहीं भूल कर रहा होगा। कहीं गलत राहा पर भटक रहा होगा ? अतः यात्री को चाहिए कि वह अपनी मजिल को पहचाने। उसे यह जानना चाहिए कि उसका गन्तव्य क्या है ? यह जानने के बाद उसे यह भी ठीक प्रकार से जानना चाहिए कि उसे अपने गन्तव्य तक ले जाने वाला ठीक माग कौन-सा है ?

यदि यात्री को यही नहीं मालूम कि उसे कहाँ जाना है तो वह जायगा कहा ?

और यदि उसे यह तो मालूम है कि उसे कहाँ जाना है, किन्तु वहाँ तक पहुँचने का मार्ग नहीं मालूम है तो वह वहाँ कैसे पहुँचेगा ?

ऐसे अज्ञानी व्यक्ति को तो चिरकाल तक भटकना ही पड़ेगा ।

महापुरुष सदैव अपना निश्चित मार्ग बनाकर चलते हैं । तभी वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाते हैं ।

केवलज्ञान तथा केवलदर्शन के धनी ही महापुरुष माने गए हैं । वे तप की साधना करके अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन-शक्ति प्राप्त करके मोक्ष-मार्ग की घोषणा करते हैं । उस पथ के पथिक बन कर वे निरंजन, निराकार हो जाते हैं ।

शास्त्रकार ऐसे महापुरुषों को पथिक अवस्था में तीर्थङ्कर अरिहन्त कहते हैं । उन्हीं के पद-चिन्हों पर चलकर हम अपनी मजिल तक पहुँचना है । यही हमारा दृढ निश्चय है । अहिंसा, सत्य, अचौर्य, शील, में रमण करना तथा ममता-मूर्च्छा से रहित होकर रहना ही हमारे सयमी जीवन का उद्देश्य है । इस उद्देश्य की घोषणा अरिहन्तों द्वारा की गई है । वे कहते हैं कि अहिंसा ही धर्म है ।

प्राण, भूत, जीव, सत्व की हिंसा न करे वलात् आज्ञा न करे वलात् दास न बनावे परिताप न दे, उपद्रव न करे यही धर्म नित्य है । जिस प्रकार अहिंसा का प्ररूपण किया गया है उसी प्रकार सत्य आदि सिद्धान्तों के विषय में भी है । हम उन्हीं सिद्धान्तों पर चले हैं, आगे भी उन्हीं सिद्धान्तों पर हम चलेगे ।

यही हमारे चलने की परम्परा है जिसे भगवान् ऋषभदेव व महावीर प्रभु ने ग्रहण किया है ।

अरिहन्त प्रभु किसी गत अरिहन्त के पद चि हो पर नहीं चले । वे अपना निणय स्वयं अपने आत्म बल में प्राप्त ज्ञान द्वारा करते हैं । अहिंसा आदि महाव्रतों का पालन तो उसी प्रकार होता है, किन्तु किसी विगत पथ का वे महापुरुष ज्यों का त्यों पालन नहीं करते । इसका अभिप्राय यह नहीं । कि अरिहन्तों के निणय परस्पर भिन्न होते हैं, तथापि उनका निणय अपना ही होता है । स्वयं ही अपना मार्ग देखने की शक्ति होती है ।

जैन दर्शन के नियमानुसार काल चक्र के दो विभाग हैं—
उत्तसर्पिणी एवं अवसर्पिणी । दस जाड़ा जोड़ी सागरोपम का एक सर्पिणी (काल चक्र) होती है । पत्येक सर्पिणी काल चक्र में २४ तीर्थङ्कर होते हैं । वे चौथे आरे में जन्म लेते हैं । बालवय से मुक्त हान पर वे प्रायः विवाह करें, परिवार वाले बने राज्य कर, पटखण्ड पर शासन करें, गृहस्थावस्था में रह कर वे चाहे जितना बल पराजित पुरुषार्थ कर लें फिर भी वे भगवान् नहीं होते । उनके पद चिन्हा पर कोई धर्म के आचरण हेतु नहीं चले । न वे उस अवस्था में रह कर त्याग का उपदेश करते हैं । किन्तु अग्रजि नान के बल से वे अपना समय देखें समझें, फिर गृहस्थाश्रम को त्याग कर सयमी जीवन स्वीकार कर, धीरे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, तप का पूरा आचरण करें । स्वयं अपनी पूरा एक बठोर साधना के बल से, बिना किसी अथ व्यक्तिके सहयोग लिए जो केवल ज्ञान प्राप्त करें, धर्मोपदेश दे, चार तीर्थ की स्थापना करें, तब वे तीर्थङ्कर कहलाते हैं । उन्हीं तीर्थङ्करो के पद चिन्हा पर चल कर जीवन

को सार्थक बनाना चाहिए। उनके पद-चिन्हों पर चलने वाले चार (साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका) तीर्थ हैं।

इन पद-चिन्हों पर चलने पर जीवन का अशेष कल्याण होना निश्चित है। किन्तु इतना अवश्य है कि उन्हें पहिचानना कुछ कठिन है। यदि भूल से गलत चिन्हों पर, गलत मार्ग पर व्यक्ति चल पड़े तो फिर अनन्त काल की भटकन के अतिरिक्त और कुछ भी हाथ लगना संभव नहीं है।

भगवान् महावीर से आज तक का इतिहास हमारे सामने है। यह दृढता और विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है कि पथों का पृथक्करण मूल भावना को ठीक प्रकार समझे बिना एकान्त आग्रह के कारण हुआ है। अन्यथा सिद्धान्त एक ही है और सभी जैन एक ही पंथ के पथिक हैं। एक ही शासन-नायक श्री महावीर के पदचिन्हों पर चलने वाले हैं—फिर वाद-विवाद का पक क्यों ?

मुक्ति रूप कमल की प्राप्ति के लिए इस पक से वचना होगा।

कोई भी देश हो, कोई भी देश हो, सम्यग्ज्ञान-दर्शन-चारित्र-तपाराधना ही वे पद-चिन्ह हैं जिन पर हमें चलना है। उन पर चलो और निरन्तर चलते चलो जब तक मजि हासिल न हो।

किसी वाटिका में यदि सुन्दर वृक्षावली हो, भाँति भाँति के मनोहर सुमन खिले हों, तो उसे देखकर चित्त प्रसन्न होता है। ठीक उसी प्रकार यदि किसी समाज में उत्तम प्रवृत्तियाँ व्याप्त हों तो वह एक श्रेष्ठ समाज माना जाता है।

एक क्षमाशील, आचारवान, उदार एवं मर्यादाशील समाज का देश में, विश्व में आदर होता है। जन समाज प्रारम्भ से ही भारतवर्ष के श्रेष्ठ समाज के नाते इस राष्ट्र में सम्माननीय रहा है। जन धर्मानुयायी अपने व्यवहार एवं जीवन की वस्तुओं में सदाव सात्त्विक रहें हैं, इस कारण यह समाज धन धान्य एवं परिवार आदि से समृद्ध रहकर धर्म की आराधना करते हुए नन्दन वन के समान ऐश्वर्यशाली बना रहा है। इसी कारण जन समाज की जड़ें बहुत गहरी भी हैं।

इस समाज के मूल उपदेष्टा, नेता, वक्ता तथा दृष्ट देव भगवान् ऋषभदेव जी व महावीर आदि हैं। आज हम श्री भगवान् महावीर के शासन में चल रहे हैं। उन्हीं जिन राज का अनुयायी जन समाज है।

भारत में हिन्दु, मुसलिम, ईसाई, सिख, बौद्ध तथा जैन आदि अनेक समाज हैं। सभी अपने अपने दायरे में पनपने वाले हैं। और समाजों की भाँति जन समाज भी स्वतन्त्र तथा समृद्ध है।

समाज में दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ देखी जाती हैं। एक धार्मिक तथा दूसरी व्यावहारिक। आत्म कल्याण के लिए जो ज्ञान त्रिया का आचरण है वह धार्मिक, तथा आजीविका के लिए जो प्रवृत्ति की जाय वह व्यावहारिक है। उसे लोक-व्यवहार कहते हैं।

लौकिक त्यौहार, राष्ट्रीय पर्व, विवाहादि लोक-व्यवहार हैं। तथा पर्युषण, वीर जयन्ती, ज्ञान पंचमी जैसे धार्मिक पर्व माने जाते हैं। ये सभी परम्पराएँ प्राचीन समय से चल रही हैं। उनकी जड़े दृढ़ व गहरी हैं, किन्तु समय एवं परिस्थिति के अनुसार उनमें सामान्य परिवर्तन होता रहता है। इतिहास और आगम इसके साक्षी हैं। इसमें कोई हानि भी नहीं है। मूल ही सुरक्षित न रहे तब अन्य परिवर्तन विकृत माने जायेंगे।

यह एक विचारणीय प्रश्न है कि भगवान महावीर से आज पर्यन्त कितना और कहाँ-कहाँ परिवर्तन हुआ? आगम भी अनेक आपत्तियों में से निकल कर आए हैं। अनेक प्रकार की सामाजिक हलचल, आक्रान्ताओं के वर्वर आक्रमण, दुष्काल तथा अराजकता के भयकर काल में से ये आगम सुरक्षित आए यह विशेषता और महत्ता धन्य है।

विच्छेद हुए शास्त्रों के पश्चात् अनेक विवादों का चलना स्वाभाविक रूप से संभव है। आचार्यों की दी हुई परम्परा में भी बहुत परिवर्तन आया स्थानकवासी जैन समाज में तथा मूर्तिपूजकों में आज भी प्रतिदिन परिवर्तन हो रहा है। विज्ञान के युग में नये विचार वाले आगे आ रहे हैं। उनके

शब्दों में तुमुल भावना है। रुढ़ियों को तोड़ने वाले इस युग में मूल व्रत रूप उद्देश्य से दूर जा रहे हैं।

समाज में परिवर्तन आता ही रहता है। उचित भी और अनुचित भी। प्राचीन तथ्यों का ज्ञान हमें अथा के आधार से होता है। किन्तु उत्तमान को हम स्वयं अपनी आंखों से देखते हैं। सादडी के वृहत्सम्मेलन, साजत मन्त्रि मण्डल की बैठक तथा अजमेर का द्वितीय वृहत्सम्मेलन मैंने देखा है। इन सम्मेलनों के प्रभाव से शिक्षा, संगठन तथा पारस्परिक स्नेह में अभिवृद्धि हुई है।

सम्मेलनों में नियमोपनियम भी बने। किन्तु यह स्वीकार करना होगा कि व्यर्थ का खर्च कम नहीं हो पाया है। आज भी बड़े-बड़े मुनिराजों के चातुर्मासा की सफलता केवल दूर-दूर में हजारों यात्रियों के बहुत-सा द्रव्य खर्च करके आने में ही समझी जाती है। यह ठीक नहीं। धर्मभाव बड़े यह तो ठीक ही है, किन्तु केवल व्यर्थ धूम धाम हा और उसी में सारी सफलता मानी जाय यह कहा तक उचित कहा जायगा ?

‘मूर्ति पूजक समाज के उपधान तप और स्थानक-वासी समाज के बड़े आचार्यादि मुनिराजों के बीमासे की तुलना की जा सकती है। उपधान तप के अनावश्यक तत्वा में अभिवृद्धि हुई है।

-
- १ आजकल हमारे समाज में उपधान तप की आवाजबद्ध तक प्रसिद्धि है और उसके निमित्त प्रतिवर्ष लाखों रुपये खर्च होते हैं। पहले उपधान तप सामान्य तप के रूप में प्रसिद्ध था और साधु के वस्त्र में आता था। उपधान ॥ उपवास, आयुर्विल का ही तप होता था। [आगे पेज पर देखें]

यह सत्य है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। किन्तु अति का सर्वत्र ही वर्जन किया गया है। इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा है—अति सर्वत्र वर्जयेत्। मर्यादा को तोड़ कर आगे बढ़ना अपराध ही है, क्योंकि उससे समाज की हानि होती है।

उदारता अच्छी है इससे कौन इन्कार करेगा ? किन्तु इस भावना के पीछे यदि मात्र ख्याति की भूख हो तो वह बुरी है। ऐसा होने पर व्यर्थ धन खर्च होता है। फिर वह किसी भी समाज द्वारा किया जाय। अनेक सामाजिक कार्य ऐसे हैं, जिनका किया जाना आवश्यक है। किन्तु उसकी मर्यादा भी होनी चाहिए। मर्यादा से आगे बढ़ने पर सभी कार्य विगड़ जाते हैं। ऐसे कार्यों में धार्मिक तथा व्यावहारिक दोनों ही कार्य सम्मिलित हैं।

विक्रम की १५ वीं शती में छरतर गच्छ के आचार्य तरण प्रभु ने तपोविधि में परिवर्तन किया। व्यक्तिगत आराधना से हटकर यह तप गृहस्थों में समूहों द्वारा होने लगा। उपधानवाही मानवों के जीवन में कोई नवीनता प्रतीत नहीं होती। आरम्भ ममारम्भ और व्रत पालन में कोई अन्तर नहीं पड़ता। साधु जी डेढ़-दो मास की चहल-पहल और सैंकड़ों स्त्री-पुरुषों के पञ्चित्र में रहकर सन्तुष्ट होते हैं। यह उपधान की करामात नव्य निशीथ और वाद के समाचारों ग्रन्थों ने फैलाई है। समय रहते उपधान की प्रवृत्ति में समयोचित सशोधन न हुआ तो इस तपोविधान को दफ्ताने की माँग होगी। परिणाम जो होगा उसकी कल्पना की जा सकती है।

‘प्रबन्ध पारिजात’

(ले० मुनि कल्याण विजय जी महाराज)

पुराने व्यक्ति श्रद्धा का आश्रय अधिक लेते हैं। धर्म श्रद्धा से चलता है। किन्तु श्रद्धा और बुद्धि का उचित सामञ्जस्य तो होना ही चाहिए। परस्पर विचार और सहयोग द्वारा उनके भेद की खाई को पाटा जा सकता है।

स्थानकवासी समाज में आचार विचार की अच्छी परम्पराएँ हैं, किन्तु इतना होते हुए भी यदि समाज के जाने-माने लेखक इस समाज से सन्तोष प्रगट न कर तो दुःख होना स्वाभाविक है।^१ किन्तु ऐसा होने पर विचार अवश्य किया जाना चाहिए कि यह असन्तोष क्यों है? और यदि वह असन्तोष सकारण है तो उन कारणों को दूर करके समाज को शुद्ध बनाये रखना हमारा कर्त्तव्य भी है।

सबत्सरी

जन समाज का 'सबत्सरी' एक मौलिक एवं पावन पर्व है। धार्मिक पर्वों में इसे 'पवराज' कहा जाता है। इस का लक्ष्य है आत्मशुद्धि। यह अत्यन्त प्रचीन काल से चला आ रहा है।

-
- २ समाज के विस्तार और विकास के साथ ही उसके पुराने शास्त्र में आनेवाली आचार विचार की प्रणालियों को नये युग का सामना करना पड़ता है। तब पुराने और नए विचारों में कभी-कभी देवासुर सग्राम का तुमुल द्वन्द्व भी मच जाता है। पुरानी प्रणालियों का एक मात्र बल श्रद्धा है। नवीनयुग तक या बुद्धिवाद से आरम्भ होता है। उसका कार्य पुरानी मान्यताओं की विश्लेषण प्रधान परीक्षा करना है। अब केवल श्रद्धाजीवी पुरातनता नवयुगान्तर परीक्षा की कसौटी के सामने ठहरने में असमर्थ है।

—प्रनाभू प० सुखलाल जी

श्रमण भगवान महावीर ने वर्षा-काल के चारों मास में से एक मास बीस दिन व्यतीत होने के बाद और चार मास के ७० दिन शेष रहते सवत्सरी प्रतिक्रमण किया। यह इसका मूलाधार है।^१

जैनो का पर्वराज संवत्सरी ही है। इसे बड़े उत्साह एवं समारोह पूर्वक मनाया जाता है।

किन्तु इस पर्व के विषय में श्वेताम्बर समाज में जो मतभेद होता है वह बड़ा कष्टकर है। श्रावण-भाद्रपद मास बढ़ने पर समाज में भगड़े जैसी स्थिति होती है। एक पक्ष मानता है कि जब चौमासे के एक मास और बीस दिन बीत जाय तब सवत्सरी करना, अर्थात् दो श्रावण हो तो दूसरे श्रावण में और दो भाद्रपद हो तो प्रथम भाद्रपद में सवत्सरी की जाय।

दूसरे पक्ष के अनुसार श्रावण दो हो तो भाद्रपद में और भाद्रपद दो हो तो दूसरे में इस पर्व को मनाया जाय। कारण यह कि चातुर्मास के ७० दिन जब शेष रहे तबही यह पर्व मनाया जाना चाहिए।

यह मतभेद का विषय है। किन्तु यह मतभेद कोई सैद्धान्तिक मतभेद तो है नहीं कि जिसके लिए संघर्ष किया जाय। अतः हृदय की सरलता तथा समाज के सगठन को बनाये रखने के लिए, धर्म की आराधना को ही मुख्य लक्ष्य-बिन्दु मानकर किसी भी एक निश्चय पर पहुँचना चाहिए।

३ समणं भगव महावीरे वासाण मवीनइराइमासे वडक्कते सत्तरएहि राइदिएहि सेसेहि वासावास पज्जोसवेइ।

—समवायाग सूत्र, ७० वां बोल।

जो भी उचित और स्वाकाय हो उस तिथि को सामूहिक रूप से इस पव को मनाया जाकर समाज को आगे बढ़ाने का शुभ प्रयत्न किया जाना चाहिए ।

कल्पसूत्र एवं समवायाग के नियमानुसार गणधरा ने, स्थविरा ने, आचार्यों ने चौमासे के ५० दिन हाने पर सवत्सरी पव की आराधना की है । आज भी इसी मायता वाले लोग समाज में अधिक हैं । बिल्कुल हम तो चाहेंगे कि प्रत्येक आग्रह को त्याग कर किसी भी एक निष्पत्ति पर पहुँच कर हमें शुद्ध एवं सरल हृदय से धर्म की आराधना में प्रवृत्त होना चाहिए ।

कोई भी समाज अभी स्थिर रहता है और उन्नति करता है जबकि उसके अनुयायी पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर शुद्ध धर्म का पालन करते हैं । अतः पाठकों को इस पर विचार करना चाहिए ।

इस जीवन में यदि कोई थोड़ा-सा समय भी मुखमय माना जा सकता हो तो वह शिशु-अवस्था ही है। शिशु की आत्मा अपेक्षाकृत पवित्र होती है, और उसका जीवन निश्चिन्त होता है। माता के स्नेह-रक्षण में वह सुख से काल व्यतीत करता हुआ वृद्धि पाता है।

आज, उस शिशु अवस्था को पार कर बड़े हो जाने पर हमें अपनी उस अवस्था और स्थिति के स्वर्गीय सुख की स्मृति तक नहीं है। हम किसी शिशु को प्रसन्नतापूर्वक अपनी ममतामयी माता के आँचल में छिपकर स्तनपात करते हुए देखते हैं तो अनुमान होता है कि हमने भी कभी इस आनन्द को प्राप्त किया था। माता अपने जीवन की भी चिन्ता न करके अपनी सन्तान का पालन तथा रक्षण करती है।

‘कोमल, सीधी-सादी हरिणी भी अपने बच्चे की रक्षा के लिये अपनी सीमित शक्ति की चिन्ता न करके भयकर वनराज से भिड़ जाती है। यही बात मनुष्य के सबध में भी है। माता का अपनी सन्तान के प्रति यह जो अदम्य प्यार है, वही अमृत-तुल्य दूध बन कर उसके स्तनो में उतर आता है।

१ प्रीत्मात्यवीर्यमविचार्यं मृगो मृगेन्द्र ।

नाभ्येति किं निजशिशो परिपालनार्थम् ॥

— सत्तामर स्तोत्र ।

पशु-पक्षिया मे भी अपने बच्चे के लिये यही स्नेह देखने मे आता है। दिन भर जगल मे उदर पूर्ति के लिये भटककर गाय साभ होते ही अपने बच्चे से मिलने के लिए आतुर होकर घर की ओर दौड पडती है। इसी प्रकार पक्षिणी भी अपने अपने बच्चा के लिए प्रेम से भरकर अपने नोडा की ओर उडानें भरने लगती है। उसकी दृष्टि के सम्मुख आशा लगाये हुये और नोडा से भावते हुए शावक नाच उठते हैं।

माता का अपने शिशु पर जितना अधिक स्नेह होता है उतना ही अधिक दूध उसके स्तना मे बढता है। यह अनादि काल से चला आ रहा प्राकृतिक नियम है। दुग्ध की उत्पत्ति का मूल-श्रोत हृदय है। हृदय का पूरे शरीर मे सम्प्रथ है। जब माता पुत्र पर अपना प्रबल प्रेम बरसाती है तो उसके स्तना से दुग्ध की धाराएं फूट पडती हैं।

भगवान नेमिनाथ द्वारा पूव परिचय दिये जाने पर देवकी माता ने अपने छह पुत्रा को पहचाना। वह हृष विभोर हो गई। भगवान की बन्दना के पश्चात् ज्याहि उसने अनगार रूप मे अपने पुत्रा को, देखा त्याहि वषों का विस्मृत प्रेम उमड उठा।

उसकी आँखा मे हृष के आँसू आ गये। भुजाएं आतुर हो गई। बचुकी की बसें हर्षातिरेक से टट गई। आहत बदन्य पुण की तरह शरीर का रोम रोम पुलकित हाकर लडा हो गया।

२ भागवत षड्यापण्ड्यनायणा बउपसङ्किशतया दरिद्रबलपनाहा-
पाराह्मबलव पुष्पगमित्र समुत्सवपरोमदृषा।

—भतगङ्गदसांग मूत्र।

हर्ष से विभोर प्रेम में पगी देवकी माता विधि पूर्वक अनगार रूप में अपने छह पुत्रों का वन्दन कर लौट गई ।

स्त्री का जीवन सन्तान प्राप्ति से ही धन्य माना जाता है । जब तक उसे सन्तान न हो वह माता नहीं कहला सकती । और विना माँ बने नारी का जीवन अधूरा ही समझा जाता है । बन्ध्या स्त्री की गोद खाली ही रहती है और उसे चिर-काल तक दुःख का अनुभव होता है ।

स्त्री का शरीर चाहे जितना सुन्दर हो, किन्तु उसके समस्त सौंदर्य के समस्त श्रृंगार का उस समय तक कोई मूल्य नहीं जब तक उसे पुत्र की प्राप्ति न हो । सौंदर्य की राशि नारी के स्तनो का अस्तित्व तब तक निरर्थक है जब तक कि उनका पान करने वाला उसका शिशु उत्पन्न न हो ।^३
माता : और उसको व्यर्थ कल्पना

इसमें सन्देह को अवकाश नहीं कि सन्तान न होने पर दुःख होता है । किन्तु साथ ही अधिक सन्तान होना भी दुःख का कारण बन जाता है ।

सन्तान न होने पर अथवा अधिक सन्तान होने पर माता की व्यर्थ कल्पना के प्रसंग में एक शास्त्रीय दृष्टान्त पठनीय है —

एक बार श्रमण भगवान महावीर राजगृही नगरी के समीप गुणशील उद्यान में पधारे । उनके दर्शनार्थ वहाँ स्वर्ग

३ सिंगारागार चारुवेसा, पडिख्वा, वंजभा, जासुकोप्परमाया, याविहोत्था । . .

की देव देविया भी आई थी। एक देवी ने अपने भुजवत् से बहुत से बालक-बालिकाएँ उत्पन्न करके भगवान के सम्मुख नृत्य किया और भगवान को बदन करके चली गई।

शैतम ने भगवान् से पूछा—“भगवन । यह देवी कौन थी ?”

भगवान ने बताया—“यह देवी पूव भव में मानवा थी। वाराणसी नगरी में भद्र नामक सेठ की सुभद्रा नाम की सेठानी थी। वह अत्यन्त सुंदरी थी। किन्तु उसके कोई सत्तान नहीं था। वह बर्ध्या थी। पुत्र के अभाव में वह सदा व्याकुल बनी रहती थी। उसके स्तन का स्पर्श केवल घुटने और कुहनी ही करते थे, अर्थात् वह केवल घुटने और कुहनी की ही माता थी।”

एक बार भाग्यवशात् सुत्रता नाम की सती सुभद्रा के घर भिक्षाथ गई। सेठानी ने साध्वी का सम्मान किया। पयाज्ज एवं शुद्ध आहार प्रदान किया और उसके पश्चात् उसने सती से पूछा—

“पूज्या साध्वी जी ! आप स्थान-स्थान पर विचरण करती हैं, ज्ञानवान हैं मैं निस्सत्तान हूँ। सत्तान की मुझे बड़ी कामना है। सन्तान के बिना मेरा जीवन सूना और व्यर्थ है। कृपया मुझे बताइये कि मुझे पुत्र प्राप्ति कैसे हो ? पुत्र उत्पन्न करने के कुछ तांत्रिक साधन भी हैं। वे साधन मुझे बताइये।

४ सुकुमाना वज्रभा भविष्यउरी जाणुकोणरमाता याविहोत्था ।

—पुष्पीया सूत्र ३।४

यदि किसी विद्या प्रयोग से, मन्त्र प्रयोग से, वमन प्रयोग से, विरेचन से, वस्तिकर्म-तैल आदि गुह्य स्थान मे प्रक्षेप से, औषधि से—जो आपको ज्ञात हो, यदि मुझे पुत्र मिल सकता हो या पुत्री प्राप्त हो सके तो वह कृपया बतलाए ।^५

सती ने शान्त भाव से उत्तर दिया—“ऐसा सुनना हम साध्वियो को नही कल्पता । धर्मोपदेश सुनाना ही हमारा कर्तव्य है ।”

साध्वी के उपदेश का सुभद्रा पर पूरा प्रभाव पडा । वह अपने पति से आज्ञा लेकर सुव्रता की शिष्या बन गई । पुत्र प्राप्ति की चाह, फिर भी उसके मन मे कही न कही शेष रह हो गई । अतः जहाँ कही वह जाती, वहाँ के बालक-बालिकाओं को बुला कर अपने समीप बैठा कर उन्हें प्यार किया करती । इस कारण से उसका शिथिलाचार बढ़ गया ।

मृत्यु प्राप्त कर सुभद्रा प्रथम स्वर्ग के बहुपुत्रिक नामक विमान मे जाकर उत्पन्न हुई । वही देवी यहाँ आई थी ।^६
व्यर्थ कल्पना का फल

कहा गया है कि “मन के हारे हार है, मन के जीते जीत” —यह मन ही अच्छी अथवा बुरी अनेक कल्पनाओं का भण्डार है । मन जिस प्रकार की कल्पनाएं करता है, उसी प्रकार का जीवन भी बन जाता है ।

५ —पुष्पिण्या सूत्र उपांग

६ काल मासे कालं किञ्चा सोहम्मेकप्ये बहुपुत्तिया विमारे

..... बहुपुत्तियदेवोत्ताए उववन्ना

सुभद्रा बहुपुत्रिका देवी बन गई ।

जसा कम होता है वैसा ही फल भी प्राप्त होता है । पुत्र प्राप्ति की अति तीव्र लालसा के कारण सुभद्रा बहुपुत्रिका देवी बनी, फिर वह देवी अपने वहा के आयुष्य-भव को क्षय कर मनुष्य-लोक में एक ब्राह्मण के घर सोमा नाम से पुत्री होगी ।

सोमा यौवन को प्राप्त कर १६ वष की वय में युगल को जन्म देगी । ३२ वष की वय तक वह ३२ बालक-बालिकाओं की माता बनेगी । इस तरह इतनी अधिक सन्तानों के कारण उसका जीवन नरक के सदृश हो जायगा । अधिक सन्तान होने पर उनमें से कोई एकाध ही योग्य हाती है—

“पूत जाया ये पदमनी जटा थाड़ी ने जुग्रा घणी ।”

भाग्य से अनेक सन्तानों में कोई एक ही पुण्य शाली सन्तान होती है । शेष तो ऐसा है कि—

“माता जाया पन्नरे पूत, एक देवता चौदह भूत ।”

—इस प्रकार चौदह भूतों का जन्म न देकर यदि एक ही देवता को जन्म दिया जाय तो स्त्री अधिक सुख में रह सकती है । इसमें वह अधिक यशस्वी भी बन सकती है । साधना तथा समय के बल से वह जीवन में सफल भी हो सकती है ।

सोमा का जीवन, जैसा कि उपरोक्त वर्णन से प्रगट है, समय के अभाव में ही दुखी बनगा ।

अधिक सन्तानों की उत्पत्ति करने वाली माता कभी सुखी नहीं हो सकती । उसके लिए माता पिता दोनों ही अपराधी

७ सुख से सोवे सिंहनी, एक पुत्र की मात ।

भट्टगुरो बारह जणें, जागे सारी रात ॥

माने जायेंगे । वासना का परित्याग करके संयम का आराधन दोनों को करना उचित है ।

अधिक जनसंख्या के कारण आज हमारे राष्ट्र की भी दुर्गति हो रही है । मनुष्य कीड़े-मकौड़ों की तरह उत्पन्न हो रहे हैं । उनका स्वास्थ्य गिरा हुआ होता है । उनमें मानसिक एवं चारित्रिक शक्ति शून्य के बराबर होती है । जिस राष्ट्र के नागरिक इस प्रकार निस्तेज एवं वीर्यहीन हों, उस राष्ट्र का कल्याण कोई नहीं कर सकता । भारत में आज मनुष्यों को खाने के लिये पर्याप्त अन्न का भी अभाव हो रहा है । सहस्रों मनुष्य भूख से मर रहे हैं । इस स्थिति को देखकर भारत सरकार अब जनसंख्या पर रोक लगाने का प्रयत्न कर रही है । यह तो ठीक ही है, किन्तु उसके लिये सर्वाधिक आवश्यक यह है कि इस देश के लोग संयम को महत्ता को समझे और संयमपूर्ण जीवन व्यतीत करें ।

कथन का सारांश यह है कि मनुष्य को सन्तोष का आश्रय लेना चाहिए । जब तक जीवन में सन्तोष नहीं आता तब तक उसे सुख भी नहीं मिल सकता । किसी वस्तु के अभाव में उसके लिए लालायित बने रहना, उसको तृष्णा करना साधक की भूल है । चाहे पुत्र हो या धन-सम्पत्ति, कोई भी वस्तु विना पुण्य योग के प्राप्त नहीं होती । अतः हम सबको चाहिए कि सोमा (सुभद्रा) के जीवन से शिक्षा ले और अपने मन से तृष्णा को, व्यर्थ कल्पना को निकाल फेंके । ऐसा करने से ही सुख की प्राप्ति सम्भव है । अन्यथा लोभ एवं लालच में पड़कर यदि दुःख ही प्राप्त करना हो तो उसका कोई निदान नहीं ।

खेन में अनाज के साथ घास भी स्वतः ही उग आता है ।
इसी प्रकार धर्म के पीछे पुण्य उदित होता है ।

धर्म कीजिए । व्यर्थ कामनाओं का परित्याग कीजिए ।
शाश्वत सुख की-प्राप्ति कीजिए । अथवा असयम, लोभ, वामना
हमें कहीं का नहीं रखेंगी ।

कहते हैं—“होनहार बिरवान के होत चीकने पात।” इसी प्रकार जो बालक भविष्य में समाज तथा राष्ट्र का गौरव बढ़ाने वाले होते हैं उनका बाल्य-काल भी कुछ विशेष परिस्थितियों में से ही गुजरता है।

यह कदापि आवश्यक नहीं है कि ऐसे महान् बनने वाले बालको को सारी सुख-सुविधाएँ जन्म से ही प्राप्त हों। बल्कि इसके विपरीत अधिकांश तौर पर यही देखा जाता है कि ऐसे बालक अपने बाल्यकाल में पर्याप्त संघर्ष में से निकल कर आगे आते हैं। अनेक कठिनाइयों के बीच से वे अपना सुनिश्चित मार्ग बनाते हुए महानता के शिखर पर जा पहुँचते हैं। इतिहास ऐसे महापुरुषों के जीवन से भरा हुआ है जिन्हें अपने बचपन में बड़े-बड़े सकटों का सामना करना पड़ा।

किन्तु चिकने पातों वाले ये ‘विरवान’—ये होनहार बिरवान—आँधी और तूफानों की चिन्ता नहीं किया करते। आँधी और तूफान उनके शीश पर से गुजर जाते हैं। वे साहस पूर्वक उनका सामना करते हैं और एक दिन फिर ऐसा आता है जबकि वे विशाल वृक्ष बनकर इस ससार के मार्ग पर से गुजरने वाले अनन्त यात्रियों को छाया और विश्राम देते हैं।

माता का स्नेह बालक के जीवन में अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है। बालक सदा अपनी माता के प्रति इसी कारण ऋणी

होता है। प्रत्येक बालक को अपनी माता द्वारा स्वयं पर किये गये उपकार को भली भाँति समझना चाहिए और आज म उसे स्वीकार करना चाहिए। यदि वह अपनी माता के उपकार को समझ और अपने जीवन में उससे भाग दशन ले तो भविष्य में वह सफल जीवन व्यतीत कर सकता है।

आज कल इस नये युग के बालक अपनी माता के उपकार को भली भाँति स्वीकार करते हो ऐसा बहुत कम देखने में आता है। प्राचीन काल में इसके बिल्कुल विपरीत स्थिति थी। उस काल में बालक सरकारी होत थे और अपने पूज्य-जना का समुचित आदर सत्कार करते थे। इस कारण उनका जीवन भी उच्च बनता था। कृष्ण सदा अपनी माता के प्रति अत्यन्त पूज्य भाव रखते थे। उनकी नित्य वन्दना करते थे। उनके उपकार का महान मानते थे। इस उपकार का बदला चुनाने के लिए ही उन्होंने हिरण्यगम्भी देव को बुलाया था।^१

जहाँ तक माता का प्रश्न है वह तो अपनी सन्तान के प्रति प्रेम रखती ही है। पुत्र उसका उपकार माने, या न माने वह तो अपना कर्त्तव्य निभाती ही है। अब यह सन्तान का कर्त्तव्य रह जाता है कि वह भी अपने कर्त्तव्य को समझें और उसका निवाह करें।

१ —मत्तगङ्गासाधो

२ सन्तु सच्चरित सतो प्रियतमा स्वामी प्रसादो मुख,
स्निग्ध मिश्रमयञ्चकपरिजनो निश्चिन्तित मन ।
आहारोर्ध्वर स्थिरश्च विभक्तो विद्यावदात्ममुख
सुष्टि विष्टवहारिणीष्टवहरो सम्प्राप्यते वेदिनः ॥

—नीति शतक

श्रेष्ठ वातावरण, श्रेष्ठ परिस्थितियाँ पुण्य-बल से ही प्राप्त हो सकती हैं। पुत्र चरित्रवान होना, माता या पत्नी सती, धर्म प्रिय होना, अथवा शासक प्रसन्न-चित्त होना, ऐसे मित्र की प्राप्ति कि जो पीठ के पीछे प्रशंसा करे, स्नेह करे और हित करे, सुन्दर देह, धन-धान्य, समुचित शिक्षा, अच्छा परिवार आदि ऐसी बातें हैं जो पुण्य-बल से ही प्राप्त होती हैं।^{१२}

जिस समाज में बालको की शिक्षा का समुचित प्रबन्ध नहीं होता उस समाज की उन्नति होना अशक्य हो जाता है। स्थानकवासी जैन समाज में इस तरफ पर्याप्त ध्यान दिया जाता है, किन्तु यह तो ऐसा विषय है जिस पर देशव्यापी स्तर पर प्रयत्न किये जाने चाहिए। ऐसी व्यवस्था के अभाव में अनेको होंहार बालक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और उनका पूर्ण विकास नहीं हो पाता। उनकी अन्तर्निहित शक्तियाँ अविकसित ही रह जाती हैं। इस प्रकार समाज का स्वप्न भी अधूरा ही रह जाता है।

बालको का पूर्ण विकास हो सके, उनका भली प्रकार लालन-पालन हो सके, उन्हें पूरी शिक्षा दी जा सके, इसके लिए यह आवश्यक है कि परिवार में अधिक सन्तान उत्पन्न न हो। यदि किसी परिवार में बहुत अधिक बच्चे होंगे तो यह स्वाभाविक ही है कि माता-पिता सब बच्चों का अच्छी तरह पालन नहीं कर सकेंगे। वह परिवार सदैव अभाव से ही ग्रस्त रहेगा। न बच्चों को पूरा और पौष्टिक आहार, जैसे दूध, घी आदि ही मिल सकेगा और न ही उनकी शिक्षा-दीक्षा का भी ठीक प्रबन्ध हो सकेगा। दूध के अभाव में चाय के पानी पर निर्वाह करने वाले बालको का शरीर और मस्तिष्क कैसे

विकसित होगा ? अतः अधिक बच्चों वाला परिवार तो एक प्रकार से एक सभ्रहालय मान ही बन जाता है जहाँ अनेक प्रकार के नमूने देखने को मिलते हैं ।

‘स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है’ यह कथन विद्वानों का है । और यह सर्वांश में सत्य है । इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि बालकों का शरीर पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए । इसके साथ ही उनमें आलस्य, प्रमाद, अभिमान, क्रोध आदि दुगुण नहीं होने चाहिए । यदि ये दुगुण बालक के चरित्र में होंगे तो वे उसकी नाना प्राप्ति के मार्ग में बाधा खड़ी करेंगे, वह अपना ही रह जायगा । अतः इन दुगुणों में से एक भी दुगुण बालक में नहीं होना चाहिए ।

एक अन्य दुगुण भी, ऐसा है जा यदि बालक में समा जाय तो वह विनष्ट हो जाता है । वह है अभिमान । इसके विपरीत विनम्रता सफलता की सीढ़ी है । व्यक्ति समाज में जितना विनम्र व सरल बनकर रहता है उतना ही अधिक फलता-फूलता है, विकास करता है । यह विनम्रता का अमर नियम है । हमने देखा है कि आधी चलो पर उसके वेग के समक्ष बड़े बड़े वृक्ष धराशायी हो जाते हैं, किन्तु टोटी-नी, विनम्र घास का कुछ नहीं बिगड़ता । वृक्ष अभिमान के प्रतीक है, वे विनष्ट हो जाते हैं । घास नम्रता एवं सरलता का प्रतीक है, उसका अनिष्ट नहीं होता । वह तो लहराती ही रहती है ।’

३ मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मनवा चाहे,
 दाना साक में मिलकर गुने गुलजार हाता है ।
 हर हाल में तू भी ‘नज़ीर’ हर कदम की साक रह,
 यह बट मर्ना है ओ मियाँ, यहाँ पाक रह बेबाक रह ।

जीवन के विकास में शिक्षा अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य है, इसमें तो कोई सन्देह नहीं। किन्तु मात्र शिक्षा से ही जीवन सर्वाङ्ग सुन्दर नहीं बनेगा। चारित्रिक गुणों का भी विकास होना आवश्यक है। एक घोड़ा रूप-रंग में, शरीर में बहुत अच्छा हो किन्तु भड़ियल हो, स्थान-स्थान पर रुक जाता हो तो उसका मूल्य कम हो जाता है। उसी प्रकार बालक शिक्षित तो हो किन्तु यदि उसका चाल-चलन ठीक न हो तो वह विकास नहीं कर सकेगा।

अतः राष्ट्र के निर्माण का स्वप्न देखने वाले बालकों को चाहिए कि वे अपने परिवार की स्थिति को भली प्रकार देख-भाल कर उसके अनुरूप ही वर्तन करें। शक्ति से अधिक खर्च करके केवल वेश-भूषा और ऊपरी शृङ्गार में अत्यधिक समय और शक्ति लगाना अविवेक है। आज भारत की जो स्थिति है, उसे देखते हुए तो यह एक प्रकार से अक्षम्य अपराध ही है।

पारिवारिक जीवन मनुष्य के जीवन में अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है। अतः पारिवारिक जीवन में किसी के प्रति उपेक्षा, किसी के प्रति पक्षपात होना बहुत बुरा है। पक्षपात से संघर्ष का जन्म होता है। संघर्ष से विनाश होता है। यह बात अच्छी तरह समझली जानी चाहिए। यदि एक परिवार के सदस्य आपस में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव रखकर आपसी कान्ह में ही डूबे रहेंगे तो वे अपना विकास एवं हित कैसे कर सकेंगे ?

परिवार का जो भी प्रमुख व्यक्ति हो, शासन कर्त्ता हो—चाहे वह पिता हो या माता—उसे चाहिए कि वह निष्पक्षतापूर्वक, नैतिकतापूर्वक शासन करे। शासन के नियमोंपर नियमों

का पालन करके ही वह घर में आदरणीय बना रह सकता है। तभी वह देवता कहा जा सकता है, अन्यथा उसे राक्षस ही कहा जायगा।

सक्षम में यदि कहा जाय तो सत्य यह है कि आज के वालन बल के नेता हैं। समाज एवं राष्ट्र की चाण्डोर उनके हाथ में आने वाली है। इस उत्तरदायित्व का योग्यता पूर्वक वे सम्हाल सक इसके लिए आवश्यक है कि वे अपने जीवन का निर्माण अपनी वात्स्यावस्था से ही करें। लज्जा आदि गुणों का विकास करके उन्हें अपने जीवन को पवित्र और उन्नत बनाना चाहिए।

इसी प्रकार निरंतर उद्यम करते हुए अपने पुरुषार्थ से वे अपने वाल समय में अवश्य ही देश और समाज के नता बन सकेंगे।

नमोगुण सजा करूंगा
भूत-बण्ट-वृणाण हूँ मैं।
शान्ति रखूंगा अघयोदा
विश्व का कल्याण हूँ मैं।

पूज्य भारत मातृ भूमी,
आदती अन्तान हूँ मैं।

तप का जीवन मे विशेष महत्व है। जिस प्रकार प्राणी को जल की आवश्यकता है, जल के बिना उसका जीवन नहीं चल सकता, उसी प्रकार आत्मा के लिये तप अनिवार्य है। तप के अभाव मे आत्मा मलिन हो जाती है। उसका तेज और उसकी महान् शक्तियाँ विनष्ट हो जाती है अविकसित रह जाती है।

ससार मे ऐसा कोई भी साधु-सन्त अथवा महात्मा नहीं हुआ होगा जिसने तपश्चरण पर बल न दिया हो और तप को अनिवार्यता को स्वीकार न किया हो। साधु वही है, जो आत्मा की शुद्धि एवं उन्नति का प्रयत्न करता है। तप के बिना आत्म-शुद्धि नहीं होती। अपने मन और इन्द्रियो को पावन बनाये रखना ही तप का सार है।

अग्नि ऋषि ने अपने दस नियमो मे यज्ञ, दान, स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य, व्रत, मौन, उपवास, स्नान आदि के साथ तप को भी स्थान दिया है। तप करने की इच्छा वाले व्यक्ति को अपने मन को सबल बनाना चाहिए। उसे अपनी रसना को भी सदैव वश मे रखना सीखना चाहिए। तप तभी किया जा सकता है।

मनुष्य अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए तप करता है। आत्मा की कोई जाति या सम्प्रदाय नहीं होती। अतः तपया

सयम की साधना करने में कोई जाति अथवा सम्प्रदाय आड़े नहीं आता। मनुष्य किसी भी जाति का हो, किसी भी सम्प्रदाय से जुटा हो किसी भी धर्म को मानता हो, वह तप की साधना कर सकता है। हा, तप किस प्रकार से और किस प्रकार का किया जाय, इस परिपाटी में अपनी अपनी मायता के अनुसार भेद अवश्य हो सकता है। इससे कोई बाधा भी नहीं आती। तप की क्रिया को आप कोई भी नाम दे दीजिए, उससे कोई अन्तर नहीं पड़ेगा। मूल बात तो तप का आचरण है। तप कीजिए और आत्मा को शुद्ध बनाइये।

मुस्लिम समाज में रोजे होते हैं। रोजों में दिन भर अन्न-जल ग्रहण नहीं किया जाता। रात्रि में खाना-पान किया जा सकता है। जनमत में रात्रि भोजन त्याज्य है। जो कुछ भी हो, फिर भी तप का महत्व सभी मतों में माना गया है।

मेरा जन्म एक राजपूत (क्षत्रिय) परिवार में हुआ। मेरा जीवन अनघट था। किन्तु प्रसन्नता इस बात की थी कि मेरी जननी धर्म प्रिया माता थी। मुझे अच्छी तरह स्मरण है कि मेरी माता जी ने १४ वर्ष महादेव का व्रत किया था। निजला एकादशी का व्रत माता के अनुकरण हेतु मैंने भी किया। उन्हीं दिनों मुझे तप का अनुभव प्रारम्भ हो गया था। आज ३२ वर्ष पुरानी स्मृति उभर आई है और शुद्ध स्वप्न की तरह याद आता है कि ग्रामवासी (ग्राम-ममीजा भोमट मेवाड) नर-नारी सामूहिक रूप से शिव पूजन के लिए जाते। उस समय नहाये-धोये, भूखे-प्यासे यात्रियों को देखकर, पता नहीं बैलाशपति कितने प्रसन्न होते होंगे या नहीं, किन्तु हम अवोध, बालक अवश्य ही मूत्र प्रसन्न होते थे क्योंकि 'तप' के फलस्वरूप हम प्रसाद प्राप्त होता था।

तप का प्रभाव उन मधुर स्मृतियों में रह गया कि अनुभव एवं ज्ञान के अभाव में भी कितना आकर्षण था ? चित्त में शुद्ध प्रसन्नता रहती थी । तप की भावना से ही तीर्थयात्रा, स्नान, पूजन, पाठ आदि किये जाते हैं । यह वैष्णव मत में तप के स्वरूप की बात हुई ।

‘आत्म-शुद्धि हेतु तप करना सनातनियों की स्मृतियों में और उनके पाठक जनो के मन-मन्दिरों में आज भी जहाँ है वहाँ प्रचुर है ।

पूज्य गुरुजी श्री ताराचन्द जी महाराज के साथ घूमते-घामते मैंने यमुनाघाट देखा, वृन्दावन-पुष्कर के मन्दिर देखे तथा नाथद्वारा-एकलिंग चार भुजा के तीर्थ देखे । वहाँ मैंने अनेक योगी, सन्यासी, परिव्राजक साधना करते हुए देखे । अपने अपने उद्देश्य के अनुसार ये लोग तप की आराधना करते थे किन्तु तप की आराधना करते हुए भी मन की वृत्ति यजमानों में ही लगी रहे तो तप का फल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो सकता ।

१ “तप में तीन वस्तुएं—चित्त शुद्धि, निर्माण शक्ति तथा ज्ञान । तप करते समय अन्तिम दोनों के विषय में अनासक्ति हो तो तीनों की प्राप्ति होगी ।”

“अपने पहले किये हुये तपश्चरण को न गँवाते हुये आगे कदम बढ़ाना सुधार है ।”

“तप और ताप के बीच की विभाजन रेखा जानना जरूरी है ।”

चित्त धोने के लिये उपयोगी मृत्तिका—तपस्या । जल—हरिप्रेम ।”

—‘विचार पोथी’ विनोबा ।

‘अहिंसा का पालन, सत्य का आचरण, सरल निमल जीवन वनाये रखना माया भ्रमता से दूर रहना ही परम तप माना गया है कयाकि इन्हो साधना से धर्म की प्रवृत्ति होती है ।

यदि परंपरा मे तप की अनेक क्रियाए चलती है । उनमे सम्पूर्ण मे जन मायता का मतभेद हा सकता है, और है भी । प्रत्येक क्रिया के साथ जा हिंसा है, मिथ्यादशन है, अनान है, रुढिवाद है—उमका विरोध तो हमारा म्याद्वाद दशन, जो रि शुद्ध सत्य तथा अहिंसा एव ज्ञानादि के आधार पर सडा दिया गया है करेगा ही ।

‘जो कुछ भी हो, इतना तो निश्चय है ही कि किसी भी प्रकार के कष्ट को सहे बिना तप नहीं हो सकता । उपवास, एकाशन या शीनादि अत-भालन मे कष्ट है, वही तो तप है । स्व-पर-दया का पालन करत हुए ज्ञानपूर्वक तथा स्वेच्छा से गुद्ध अत का पालन किया जाना ही तप है । शुद्ध ज्ञान तथा क्रिया के सहारे हमारी देह तपोमय बने, विचार तपोमय बनें, गणी तप पूत बने—यही सच्चे तप का स्वरूप है ।

तप की साधना करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को ब्र-या त्याग करना चाहिए । प्रत्येक जीव के प्रति, उसके मन मे सन्ताप होता चाहिए । हृदय सरल होना चाहिए, मन एव

२ अहिंसा परमो धर्म इति हिंसा पर तप ।

अहिंसा परम सत्य, ततो धर्म प्रवर्तते ॥

—महामार ३*

३ अदोहं सधमोष्ठु, सन्तोषं शीतमात्रवम् ।

तपो दमश्च सत्यं च, प्रज्ञानं चेति धम्मवत् ॥

—महामार ४

दुष्टियों पर अधिकार होना चाहिए । ऐसे व्यक्ति को मन्त्र, दान तपश्चर्या का अध्ययन करना चाहिए । ये सब सुगुण एक-एक करके भी बढ़े-बढ़े हजारों यज्ञों में जोड़कर बढ़कर हैं । स्पष्ट है कि सनातन भाष्यना में भी तप का महत्त्व कम नहीं है, मन्त्र वहाँ जो कुछ भी माना गया है ।

'द्रव्य से बने शुद्धि रखना, भाव में विचार शुद्धि रखना, ज्ञान-ज्ञान में मनोवृत्ति रखना, जिनका ज्ञान हो उनका तप निवृत्त करना, आप्त पुरुषों को आत्मी का नमन-नमन पर मनन-चिन्तन करने रखना, निरञ्जन-निराकार का योग्यतानुसार ज्ञान करना — ये सब कर्म मानवना को जगमगाने के तथा आत्म-व्यापार के उज्ज्वल कर्म माने गए हैं ।

मार यह है कि कोई भी धर्म हो, चाहे बौद्ध-धर्म या ईसाई धर्म प्रथवा अन्य कोई भी धर्म—प्रत्येक में तपश्चर्या को महत्त्व दिया गया है । प्रन्त उन्ही पाठकों को विवेकशील कहा जायगा जो इस कथन को हृदयगम करके अपने जीवन रूपी मन्दिर पर त्याग तथा तप का उज्ज्वल कलज चढ़ाएगा ।

अधिकार बड़ी प्रिय लगने वाली वस्तु है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता कि उसे अनेक प्रकार के अधिकार प्राप्त हो। ठीक भी है, मानव चरित्र के विकास के लिए अनेक अधिकारों का प्राप्त होना अनिवार्य है। उदाहरण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सुखी जीवन जीने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति का स्वतन्त्र जीवन का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार होना चाहिए कि वह अपने जीवन का निर्माण करने के लिए ऊँची मे ऊँची शिक्षा प्राप्त कर सके। उसे यह अधिकार होना चाहिए कि वह अपने तथा अपने परिवार के पालन पोषण के लिए उचित तरीके से द्रव्याजन कर सके—आदि आदि।

ये सब अधिकार मनुष्य को प्राप्त होने ही चाहिए बल्कि इनके अतिरिक्त भी अनेक अन्य प्रकार के अधिकार हैं, जो मनुष्य को प्राप्त होने चाहिए और उसे प्राप्त है भी। स्थानाभाव के कारण यह सम्भव नहीं है कि व्यक्ति को जितने भी प्रकार के अधिकार प्राप्त होने चाहिए उन सबका उल्लेख यहाँ किया जा सके। ऐसा प्रयाजन भी हमारा नहीं है। हम तो यह बताना चाहते हैं कि अधिकार का वास्तविक अर्थ क्या है? उसका महत्व क्या है और उसका सही प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए?

इस एक चित्र के दो पक्ष हैं। एक ओर तो अधिकार है ही, किन्तु दूसरी ओर कर्त्तव्य है। कोई भी अधिकार ऐसा नहीं है जिसके साथ कोई कर्त्तव्य जुड़ा हुआ न हो। अधिकार की उपमा उस सिक्के से भी दी जा सकती है, जिसके सदैव दो पहलू होते हैं। ऐसा तो कोई सिक्का हो नहीं सकता जिसका केवल एक ही पक्ष हो। इसी प्रकार ऐसा कोई अधिकार भी नहीं हो सकता जिसका दूसरा पक्ष न हो, अर्थात् ऐसा कोई अधिकार है ही नहीं, जिसके साथ कोई कर्त्तव्य जुड़ा हुआ न हो।

उदाहरण के लिए आप किसी भी एक अधिकार का विवेचन कर लीजिए। मान लिया कि प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है। तब क्या इसके साथ ही प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्त्तव्य नहीं है कि वह यदि स्वयं जीने का अधिकार माँगता है तो दूसरे को भी जीने दे ? यह उसका कर्त्तव्य है कि वह दूसरों को भी जीने दे। उसका यह कर्त्तव्य उसके जीने के अधिकार के साथ ही जुड़ा हुआ है—चित्र के अथवा सिक्के के दूसरे पक्ष की तरह।

प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आजीविका चलाने के लिए तथा अपने परिवार का पालन करने के लिए द्रव्य का उपार्जन करने तथा उसकी रक्षा करने का अधिकार है। उसका यह अधिकार है कि कोई उसकी सम्पत्ति उससे नहीं छीने। तब इसके साथ ही उसका स्वयं का भी यह कर्त्तव्य है कि वह किसी अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति का अपहरण न करे, उन्हें सम्पत्ति उपार्जित करने दे। क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, कि जो कहे कि मुझे सम्पत्ति रखने का अधिकार है, लेकिन अन्य किसी को भी यह अधिकार नहीं है। मैं तो सबकी सम्पत्ति

छीन लूगा, मैं अपना कोई उत्तम्य स्वीकार नहीं करता । यदि कोई व्यक्ति ऐसा बहता है तो आज के युग में कोई भी उसकी बात को स्वीकार नहीं करेगा ।

हमारे कथा का आशय यह है कि मनुष्य के लिए अनेक प्रकार के अधिकार अनिवार्य हैं । इन अधिकारों पर ही उसका जीवन आश्रित है । जीवन का विकास आश्रित है । किन्तु जो मूल ध्यान है वह यह कि मनुष्य को अपने अधिकारों का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए ? यदि वह नहीं जानता कि उसे अपने प्राप्त अधिकारों का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए तो वह उनका दुरुपयोग करके अपनी हानि ही करेगा ही, साथ ही अपने समाज तथा राष्ट्र की भी भारी हानि करेगा । किसी ऐसे व्यक्ति को महत्वपूर्ण अधिकार दिए जाना, जो कि उनका उपयोग करना नहीं जानता, जो उनका गलत उपयोग करता है—ठीक उसी प्रकार है जैसे बन्दर के हाथ में तलवार आ जाने पर कोई विश्वास नहीं कि वह उससे स्वयं अपना ही गला काट बैठे (यह देखने के लिए कि तलवार कितनी तेज है) अथवा अपने स्वामी की ही हत्या कर बैठे ।

उत्थान, कम, बल आदि जीवन की उन्नति करने वाले गुण हैं । इसके साथ ही उचित अधिकारों की प्राप्ति भी जीवन के विकास में सहायक होती है । अतः अधिकारों का भली-भाँति

१ उत्थान, कम, बल, योग, पुण्याकार, पराक्रम—य सबिधकरण योग हैं ।

समझ और जान लेना बुद्धिमान व्यक्ति के लिए परम आवश्यक है। अधिकारों को प्राप्त करने से पूर्व उनकी पूर्व भूमिका का निर्माण अवश्य ही किया जाना चाहिए।

आज प्रजानन्त्र का युग है। प्रजा चुनाव द्वारा अपने नेताओं को चुनकर उन्हें शासन की शक्ति, शासन के अधिकार देती है। अब नेता का क्या 'कर्त्तव्य' होता है ?

नेता या अधिकारी का 'कर्त्तव्य' है कि वह अपनी पूरी शक्ति लगाकर निष्ठा तथा नैतिकता पूर्वक ईमानदारी से जनता की सेवा करे। यदि वह ऐसा नहीं करता तो अधिकार पाकर अपने कर्त्तव्य से च्युत होता है। ऐसे नेता या अधिकारी को केवल एक ही संज्ञा दी जा सकती है—वह है देश-द्रोही की संज्ञा। ऐसे व्यक्ति जो कि अधिकार प्राप्त करके उनका उपयोग जनता जनार्दन के लिए न करके अपने स्वयं के क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति के लिए करते हैं, वे देश-द्रोही हैं, समाज द्रोही हैं—वे मनुष्य के रूप में नर-पिशाच हैं, क्योंकि वे उन पर किये गये विश्वास को तोड़ते हैं, मनुष्य का अपमान करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जितनी भी सजा मिले वह थोड़ी ही कही जायगी।

यह निश्चित है कि कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा किये गए दुष्कर्म का फल पाये बिना नहीं रह सकता। एक समय आता है जब हमें अपने कर्मों का समुचित फल भोगना ही पड़ता है। हम जैसा करेंगे, वैसा ही हमें भोगना भी पड़ेगा।

राम आये, उन्होंने जनता का आदर किया, जनता की सेवा की तो वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। जनता ने उनका आदर किया, उनकी पूजा की।

एक रावण भी आया। उसने अपनी शक्ति और अधिकारों का दुरुपयोग किया। इससे उसका विनाश हुआ। कहते हैं कि उसके द्वार पर दैवता भी उसकी आज्ञा पालन के लिए हाथ जोड़े खड़े रहते थे। यह सच हो अथवा नहीं, किन्तु इस इतना ता प्रगट होता ही है कि वह अतुल शक्ति का स्वामी था। तब उसकी शक्ति कहा गई? उसकी शक्ति उसके अयाय के साथ समाप्त हो गई।

अधिकार का मद बड़ा भयकर होता है। इसका मद में चूर होकर व्यक्ति भले-बुरे, उचित-अनुचित का भान भूल बैठता है। वह सोचन लगता है कि मारे ससार का स्वामी एक वही है। किन्तु क्या यह ससार वही किसी का हुआ है? बड़बड़े पृथ्वी पति हुए और चले गये। पर, ससार किसी के भी साथ नहीं गया।

अधिकार प्राप्त हो जाने के बाद भी जिसने हृदय में स्नेह नहीं उमड़ता, जो प्रेम की रीति को नहीं जानता, जिसका हृदय गुरु हा बना रहता है उसमें जा महानुभूति में व्यवहार नहीं करता वह कदापि सेवा करने के योग्य नहीं है। उसे समाज के मातृजन के अधिकार प्रदान नहीं किये जाने चाहिए। अभिमान के बण में हाकर वह लोगो को डग प्रमका तो सबता है किन्तु उसकी कमकिया थोथी, ही सावित, हाती है, क्योंकि उसने पाम सत्य की शक्ति नहीं होती।

✓ जा घट प्रेम न सचर मो घट जान मतान ।

जम मान गुजर की स्याम तत दिन प्रान ॥

३ अधिकार जिस व्यक्ति को प्रदान किए जायें उसे अपना कर्त्तव्य भी भली प्रकार समझ कर ससार की असारता को समझना चाहिए। क्षणिक सुख के मोह में न पड़ कर उसे परमार्थ की ओर दृष्टि रखनी चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा कर सकता है वह अधिकारों का सहो उपयोग भी करेगा और अवश्य ही महापुरुष बनकर यशस्वी होगा।

जहाँ तक साधु जीवन का प्रश्न है, साधुओं के लिये भी एक निश्चित आचार है। प्रत्येक साधु को उस उच्च आचार का पालन करना चाहिए। गोचरी का अधिकार साधु का है, तो उसे सदोप भिक्षा नहीं लेना चाहिए। मर्यादा तोड़ कर आहार की मात्रा नहीं बढ़ाना चाहिए। जिह्वा के वश में होकर भिक्षा की खोज करना अनुचित है।

साधु को चाहिए कि वह माया न करे, वाचाल न हो, अभिमान तथा लोभ न करे, छोटे-बड़े के भोजनाद का ठीक सविभाग करे। यदि उपर्युक्त आचार नहीं पालता है तो वह पाप श्रमण कहा जायगा। खा-पीकर दिन भर पड़ा रहना, बहुत निद्रा लेना, बड़े का विनय न करना दूध-दही का अधिक सेवन करना, शान्त विवाद को पुनः खड़ा करना—यह सब पाप श्रमणों के लक्षण हैं। ऐसे श्रमण-श्रमणी अपने प्राप्त अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।*

३ झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद ।

जगत चर्वेना काल का कछु मुख में कछु गोद ॥

४ बहुमाई पमुहरे, थढ़े लुद्धे अणिगहे,

असविभागी अवियत्ते, पावसमसो ति वुच्चइ ।

सारांश यह है कि अधिकार बड़ी ही आवश्यक एवं महत्व-पूर्ण वस्तु है। प्रत्येक मनुष्य को अत्यन्त विवेक पूर्वक उनका उपयोग स्वयं अपने जीवन व उत्थान तथा समाज एवं राष्ट्र के हित के लिए करना चाहिए।

यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि अधिकारा तथा कर्तव्या का चाली दामन का साथ है। वे सदैव साथ-साथ चलते हैं।

एक वाक्य में वह तो एक चित्र के दो पक्ष हैं—अधिकार और कर्तव्य।

श्री सरस्वतीजीय ज्ञान मन्दिर, बयपुष

